

اصول تعلیم

مصنف

خواجہ غلام السیدین بی۔ اے۔ ایم۔ ایڈ

مشیر تعلیمات حکومت بمبئی

(سابق پروفیسر تعلیمات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و ناظم تعلیمات
ریاست کشمیر)

مع مقدمہ

از

ڈاکٹر سرسید راس مسعود، ایل۔ ایل۔ ڈی، ڈی۔ لیٹ

الہ آباد :

ہندوستانی اکیڈمی یو۔ پی

۱۹۴۹ء

Published by
THE HINDUSTANI ACADEMY, U.P.
ALLAHABAD.

THIRD EDITION :
Price Rs. 6

Printed at
THE MODERN PRINTING WORKS,
ALLAHABAD.

انتساب

میں اپنی اس تصنیف کو اپنے والد ماجد

آئریل خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم

کے نام نامی سے معنون کرتا ہوں جتنوں نے اپنی تمام عمر ان
صحیح خیالات اور قدروں کی اشاعت میں صرف کی جن پر
دینی زندگی کی صحت اور بقا کا انحصار ہے اور جن کی
موثر تبلیغ، تعلیم کا مقدس فرض ہے۔

فہاں در سہنہ ما عالمے هست

ہشاک ما دلے، در دل غمے هست

ازاں صہبا کہ جان ما برافروخت

هنوز اندر سہوے ما نمے هست

غلام السیدین

فہرست مضامین

صفحہ

۵	...	مقدمہ از جناب ڈاکٹر سر راس مسعود صاحب مرحوم
۱۳۸	...	دیباچہ طبع اول و ثالث

(حصہ اول) تعلیم اور تمدن

۱۷	...	باب اول — تعلیم، تمدن اور مدرسہ
۷۶	...	باب دوم — تعلیم اور تمدنی ادارے
۸۷	...	باب سوم — خانگی اور معاشری زندگی کے اثرات
۱۱۵	...	باب چہارم — تعلیم اور مسائل معاشری
۱۵۲	...	باب پنجم — حکومت اور تعلیم

(حصہ دوم) درسی تعلیم

۱۹۹	...	باب اول — علم اور زندگی
۲۲۸	...	باب دوم — مدرسہ تعلیم
۲۵۶	...	باب سوم — ذہنی تربیت
۲۹۱	...	باب چہارم — تدوین نصاب
۳۶۵	...	باب پنجم — تربیت جسمانی

(حصہ سوم) اخلاقی اور معاشری تربیت

۳۹۳	...	باب اول — اخلاق کا حقیقی مفہوم
۴۲۲	...	باب دوم — اخلاق اور عمل
۴۴۳	...	باب سوم — عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق
۴۷۷	...	باب چہارم — ضبط و تادیب کا نظریہ جدید
۵۱۰	...	باب پنجم — معلم کی شخصیت
۵۳۳	...	باب ششم — اخلاقی سیرت کی تعمیر
۱	...	منفصل فہرست مطالب
۱۳	...	فہرست کتب
۱۶	...	فہرست مصالحت

مقدمہ

(از جناب ثواب مسعود جنگ بہادر ڈاکٹر سر راس مسعود صاحب
ایک - ایک - قی - قی لک، یوسٹر ایٹ ۱ - سابق رائس چانسلر
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

اس کتاب کے فاضل، مصنف کا تعلق ایک ایسے خاندان سے
نے جس نے ہمیشہ ادب کی اور بالخصوص اردو ادب کی
صحیح خدمت کی ہے۔ خواجہ غلام السیدین صاحب کی رگوں
میں الطاف حسین حالی مرحوم کا خون ہے اور یہ اسی کا
فیض ہے کہ ان کی تصویر میں وہی سادگی اور صداقت پائی
جانی ہے جس نے حالی کی بدشہا تصانیف کو اردو کے
آئندہ ادیبوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنا دیا ہے۔

یہ ایک نہایت دل خوش کن شہوں ہے کہ ہمارے ملک
میں ایسے ہونہار نوجوانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے
جنہوں نے مغرب میں تعلیم پانے کے بعد اردو زبان کی
کم مانگی کو دور کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور جن کی کوششوں کا
یہ نتیجہ ہے کہ اب اردو میں بھی اس قسم کی کتابیں
تصنیف ہو رہی ہیں جن پر ہر ملک فخر کر سکتا ہے۔ میں
بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم اور اصول تعلیم پر
خواجہ غلام السیدین صاحب کی اس کتاب سے بہتر آج تک
کوئی کتاب اردو زبان میں نہیں لکھی گئی۔ یہ ایک ایسی
کتاب ہے جس کو ہم فخریہ ان مستند کتابوں کے مقابلے میں

پیش کو سکتے ہیں جو دوسرے ممالک کی زبانوں میں اس مضمون پر لکھی جا رہی ہیں۔ جہاں تک تعلیم کے اصولی مباحث کا تعلق ہے مصنف نے ہر پیچیدہ مسئلے کو نہایت قابلیت کے ساتھ ایک سلیس زبان میں عام فہم بنا کر ناظرین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس امر کی شدید ضرورت تھی کہ اس زمانے میں جب کہ ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے کا شہرآزہ بکھرا ہوا ہے تعلیم و تربیت اور تعلیم و تمدن کا گہرا باہمی تعلق از سر نو سمجھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تعلیم بغیر تربیت کے ملک کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ صحیح لائق مصنف کی اس رائے سے بھی پورا اتفاق ہے کہ کوئی نظام تعلیم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس نے اپنے تمدنی ماحول اور تاریخی روایات کو نظر انداز کر دیا ہو۔

میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح تعلیم اس وقت تک نہیں پھل سکتی جب تک کہ ہم اپنی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم نہ بنائیں۔ موجودہ نقالی سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور اسی کا ایک بڑی حد تک یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے بڑھے لکھوں میں غور و فکر کا مادہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ تر قوت نقال بننے میں صرف ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ہماری قومی زندگی کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوں اور سچی خودداری میں اضافہ ہو، دونوں میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ موجودہ غلط طرز تعلیم نے ایک ایسا فرقہ ہمارے ملک میں پیدا کرنا شروع کر دیا تھا جس کو نہ اپنی قومی روایات سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ملک کے عام باشندوں کے ساتھ ہمدردی اور

تعلق - مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اپنی مادری زبان کو بگاز کر بولنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتی تھی - شکر ہے خدا کا کہ وہ زمانہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو خود اپنی تہذیب اور روایات کی عزت نہیں کرتے، ان کی عزت غیر قومیں ہی نہیں کرتیں -

اس کتاب کا وہ حصہ جس کا تعلق فنِ معلمی سے ہے ہمارے ملک کے اساتذہ کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگا - اس کے پڑھنے سے اُن کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ آج کل دنیا میں مختلف ممالک کس قسم کی تعلیمی جدوجہد میں مشغول ہیں اور مختلف قوموں نے اپنا تعلیمی نصب العین کیا قرار دیا ہے اور اس نکتہ پہنچنے کے لئے کیا کیا تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں - یہ کتاب ایک ایسے وقت میں شائع ہو رہی ہے جب ہمارے ملک کے سیاسی ماحول کے بدلنے کی کوششوں کی جا رہی ہیں - مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہر شخص کی معلومات میں اضافہ ہوگا، چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو یا سیاست سے - اگر ان اصولوں پر عمل کیا گیا جن کو اس کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہمارے ملک کے لئے ایک نیک مثال ہوگی، اور وہ زمانہ جلد آجائے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ تعلیمی دنیا میں ہمارا ملک بھی کوئی وقعت رکھتا ہے -

سید راس مسعود

بھوپال
جنوری سنہ ۱۹۳۵ ع

اصول تعلیم

نیچاچہ طبع اول

اُردو زبان میں فن تعلیم پر کتاب لکھنے کے لئے کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ یہ اُن علوم میں سے ہے جن پر ہماری زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں حالانکہ نظری اور عملی اہمیت کے اعتبار سے اس کو انسانی علوم کی صف اول میں جگہ دینی چاہیے۔ شائد فی الحال ہمارے پاس چند ترجموں، چند مختصر نالہفوں اور نازل اسکولوں کی درسی کتابوں کے سوا تعلیمی لٹریچر میں کچھ بھی نہیں۔ ترجموں میں سب سے مقتدر اور مستند کتاب ہربرت اسپنسر کی ”فلسفہ تعلیم“ ہے۔ کچھ رسالے اخلاقی تعلیم اور تعلیم کے بعض اور خاص مباحث پر لکھے گئے ہیں۔ کچھ مفید اور قابل قدر مواد اخباروں اور رسالوں وغیرہ کے متفرق مضامین میں ملتا ہے مثلاً سر سید احمد خاں کے مضامین تہذیب الاخلاق کی جلدوں میں یا اُن خطبوں میں جو وقتاً فوقتاً ملک کی تعلیمی انجمنوں کے اجلاسوں میں دیے گئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اپنے گزشتہ چالیس سالانہ جلسوں کے خطبات صدارت کو ”خطبات عالیہ“

کے نام سے دو جلدوں میں شائع کر دیا ہے جن سے مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ اور اہم تعلیمی مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ فارمول اسکولوں کی درسی کتب عامی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ بس یہ ہے ہمارا کل تعلیمی سرمایہ ! لہذا جہاں اس کتاب کی تصنیف کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اکیڈمی نے مجھے اس کو لکھنے کی دعوت دی وہاں دوسری وجہ یہ احساس ہے کہ موجودہ زمانے میں ہر تعلیمی تصنیف ایک نہایت شدید ضرورت کو پورا کرتی ہے اور شعبہ تعلیم سے دل چسپی رکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان میں تعلیمی تصانیف کا اضافہ کر کے اس کی موجودہ کم مانگی کو دور کریں۔

اس کتاب کا مقصد اور نقطہ نظر واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے مضامین کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا جائے۔ کتاب کے پہلے حصے میں میں نے تعلیم اور تمدن کے باہمی تعلق سے بحث کی ہے اور دکھایا ہے کہ تعلیم کا رشتہ تمدن کے مختلف شعبوں سے کیا ہے اور وہ کس طرح اُس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فن تعلیم کے بہترین ارباب فکر کا نظریہ یہی ہے اور یہی رہا ہے کہ ہم تعلیم کے کسی مسئلے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک اُس کا مطالعہ اُس کے تمدنی ماحول میں نہ کیا جائے۔ لہذا اس حصے میں میں نے اُن تعلیمی مسائل سے بحث کی ہے جو موجودہ تمدنی اداروں کے مطالبات اور خصوصیات کی بدولت پیدا ہوئے ہوں مثلاً یہ کہ خائکی زندگی اور درسی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ افراد کی سیرت اور شخصیت پر اجتماعی زندگی

کیا اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے نظام معاشی نے ماہرین تعلیم اور تعلیم گاہوں کے لیے کیا جدید اور اہم مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ حکومت کا تعلق تعلیم کی نوعیت اور اُس کے نظم و نسق سے کیا ہے اور ملک کی موجودہ سیاسی حالت میں کس قسم کی تعلیم درکار ہے؟ مختصر یہ کہ اُس حصے میں تعلیم کے وسیع تر علاقے اور نتائج سے بحث کی گئی ہے تاکہ بالخصوص معلموں کو یہ محسوس ہو جائے کہ ان کے کام کی اہمیت اور حیثیت محض ایک اصطلاحی فن کی نہیں بلکہ اُس کے اثرات بہت دور رس ہیں اور اُس پر تمدنی زندگی کے تمام شعبوں کا رد عمل ہوتا رہتا ہے۔

دوسرے حصے میں ”درسی تعلیم“ کے عنوان کے ماتحت اُن مباحث کو پیش کیا گیا ہے جو بالعموم رسمی طور پر عقلی اور دماغی تربیت کے سلسلے میں اٹھائے جاتے ہیں مثلاً ذہنی تربیت، تدوین نصاب، جسمانی تربیت وغیرہ۔ لیکن ان ابواب کے ذیل میں ”درسی تعلیم“ کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ استادوں کے عام نقطہ نظر سے بہت مختلف ہے کیونکہ برخلاف اُس مفہوم کے جو مدرسے کے متعلق اُن کے ذہن میں ہے اُس میں ”مدرسہ عمل“ کے اصولوں کی تشریح کی گئی ہے اور علم اور زندگی، علم اور عمل، رسمی مضامین اور عملی مشاغل اور دستکاریوں اور ذہنی اور جسمانی تربیت کے تعلق اور وحدت کو ظاہر کیا گیا ہے اور تعلیم کے مختلف شعبوں کے درمیان جو فصل اور تناقض قائم ہو گیا ہے اُس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جام کہن میں سے نو پدش کی گئی ہے کہ پورے مہے کہن سے بہتر ہے۔

تفسرے حصے کا تعلق اخلاقی اور معاشری تربیت کے اصولوں سے ہے لیکن ابتدا ہی میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ عقلی اور اخلاقی تربیت کے اصولوں میں کوئی تقاض یا مستقل فصل نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم محض اظہار خیال کی سہولت کی خاطر کی گئی ہے۔ کیونکہ دراصل تعلیم کا مقصد 'خواہ تعلیم دماغی ہو یا جسمانی ہو' اخلاقی ہو یا معاشرتی' بچے کی ذات ہے جو ایک سالم اور واحد ہستی ہے اور تمام اثرات جو اُس پر ڈالے جاتے ہیں اُس کی شخصیت کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں۔ اِس لیے اِس حصے میں پہلے اخلاق کا حقیقی مفہوم واضح کیا گیا ہے تاکہ اُس کی پوری وسعت اور سمجھ گیری کا اندازہ ہو جائے اور اُس کا کوئی تنگ اور یک طرفہ مفہوم نہ لیا جائے۔ اُس کے بعد یہ بحث اُٹھائی گئی ہے کہ اخلاق کا تعلق عمل سے اور عقلی تربیت سے کیا ہے اور مدرسے کے مجموعی نظام کا ہر جزو عکس طرح اخلاقی تربیت میں معین یا خارج ہوتا ہے۔ اِس سلسلے میں نصاب، طریقہ تعلیم، نظام ضبط و نادیب، انعام اور سزا اور معلم کی شخصیت کے اثرات کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس وقت تک ان تمام عناصر کی تنظیم بعض خاص اصولوں کے تحت میں نہ کی جائے تاکہ اُس کا مجموعی اثر طالب پر ہم آہنگ ہو کر پڑے 'مدرسہ موثر طریقہ پر اخلاقی اور معاشری تربیت کا مرکز نہیں بن سکتا۔ آخری باب میں اخلاقی سیرت کے عناصر کا تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ طالب کی اخلاقی سیرت کی تعمیر کس طرح کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مدرسوں سے جو نوجوان تعلیم پا کر

نہیں وہ اپنی ذات میں اہم ترین اور مفید ترین اخلاقی صفات اور اقدار کے حامل ہوں۔

میں نے اس کتاب میں بالعموم تمام تعلیمی بحثوں کو مدرسے کی تعلیم تک محدود رکھا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیمی مسائل کو اس میں بہ شامل نہیں کیا، کیونکہ اول تو اس ایک کتاب میں وہ تمام مسائل سما نہیں سکتے۔ دوسرے تعلیمی اصولوں کے تعین اور توضیح کے لئے سب سے زیادہ موزوں میدان مدرسے کی تعلیم کا ہے جہاں طلبہ کی جبلتوں اور نشو و نما کا مطالعہ زیادہ مکمل اور واضح طریقے پر کیا جا سکتا ہے اور ان کی تربیت پر فیصلہ کن اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ کر مرکز ثقل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تربیت کی ذمہ داری بہت زیادہ حد تک خود طالب علم کے اوپر عائد ہو جاتی ہے اور تعلیم اور تعلیم گاہ کی زیادہ توجہ عقلی اور ذہنی تربیت پر صرف ہوتی ہے۔ لیکن وہاں بھی ہم کوئی دیرپا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک مدرسے کی تعلیم کو صحیح اصولوں پر قائم نہ کریں۔ اس کتاب کا مقصد انہیں صحیح اصولوں کی تشریح اور توضیح ہے۔

میں نے اس کتاب کی تصنیف میں مغرب کے بہترین ماہرین تعلیم کے خیالات اور تحریری تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کے ناموں کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ ان کے حوالے جابجا کتاب میں موجود ہیں البتہ میں خاص طور پر امریکا کے جدید فلسفی اور تعلیم جدید کے سرگروہ پروٹیسٹر جان ڈیوی کا مرقوں منت ہوں جن کے

تعلیمی خیالات نے مجھے پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے اور جن کے تعلیمی نقطہ نظر سے بڑی حد تک مجھے اتفاق ہے۔ لیکن میں نے اس کتاب میں خود کو کسی خاص مصنف یا ماسٹر تعلیم کے خیالات کا پابند نہیں بنایا بلکہ یہ کوشش کی ہے کہ جدید تعلیمی خیالات پر ہندوستان کی مخصوص ضروریات اور حالات کے نقطہ نظر سے تنقید کروں اور انہیں ہمیشہ نظر رکھ کر ان سے استفادہ کروں۔ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مخصوص روایات، اپنی تہذیب و تمدن کے مطالبات، اپنی نفسی زندگی اور اپنے فلسفے کو پس پشت ڈال کر آندھادھند کسی دوسرے ملک کی تقلید کریں گے تو ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ تعلیم کی جڑیں قومی زندگی کی گہرائیوں میں پنہاں ہیں اور قومی زندگی عبارت ہے ان تمام اثرات اور عناصر سے جن کا تدریجی ارتقا ہماری تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ اس لیے ہم کسی نظام تعلیم کو نہ پرانے لباس کی طرح بے پروائی سے اُتار کر پھینک سکتے ہیں نہ نئے لباس کی طرح بے تکلفی سے پہن سکتے ہیں۔ وہ ایک نفسی اور روحانی نظام ہے جو ایک پودے کی طرح آہستہ آہستہ قومی زندگی کی سر زمین سے اُگتا ہے اور اُس کی خصوصیات سے متاثر ہوتا ہے۔

آخر میں مجھے اپنے فاضل دوست ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب (ناظم اردو اکیڈمی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی) کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے اس کتاب کے مسودے کو تمام و کمال پڑھا اور اُس کی زبان میں جابجا اصلاح اور ترمیم کی۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو اپنے سر نہ لیتے تو مجھے کتاب کی اشاعت

میں بہت شامل ہوتا۔ ملاوہ اُن کے مجھے کتاب کی ترتیب اور مسودے کی صفائی میں اپنی بھی اور اپنی بہن (بیگم عابد حسین) سے بھی بہت مدد ملی جن کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے۔

خواجہ غلام السہدین

دیباچہ طبع ثالث

اس کتاب کو شائع ہوئے تیرہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں ہندوستان اس قدر زبردست سیاسی اور سماجی انقلاب میں سے گزرا ہے کہ اس کی وجہ سے تعلیم نے میدان میں بھی بہت سے نئے اور شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تعلیم کی بنیادی قدریں اور اصول تو آسانی سے نہیں بدلتے لیکن ان کے اطلاق کے طریقوں، ان کی اضافی اہمیت، ان کی تفسیر اور تعبیر میں حالات کے بدل جانے کی وجہ سے ضرور تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں تعلیم اور تمدن کے باہمی تعلق، دوسری تعلیم کے طریقوں اور اخلاقی اور معاشری تربیت کے اصولوں کے متعلق میں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی صحت میں فرق نہیں آیا۔ لیکن پھر مسجد اور اور فرض شناس معلم کا فرض ہے کہ وہ ان کو جوتے میں ان جدید تقاضوں اور تحریکوں کو پیش نظر رکھے جو گزشتہ بیس سال میں پیدا ہوئی ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں ہم آزادی کا خواب دیکھتے تھے، اس کے لئے جد و جہد کرتے تھے لیکن وہ ایک امکان بعید معلوم ہوتی تھی۔ آج ہم سیاسی آزادی حاصل کر چکے ہیں اور وہ ایک موجود حقیقت ہے۔ اس

وقت ہمارے سماجی نظام کی بنیاد زیادہ تر روایت پر اور سیاسی نظام کی بنیاد شخصی اور غیر ملکی اقتدار پر تھی۔ آج ہم ملک میں جمہوریت کی بنیادیں ڈالتے اور ایک بہتر اور عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنی بد حالی اور مصیبتوں کے لیے ایک غیر ملکی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے تھے، اب ہمیں خود اپنی کوششوں سے اپنی تقدیر کو بنانا ہے اور اگر اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوگی تو ہم خود ہی مورد الزام ہوں گے۔ مختصراً یہ سمجھ لیجیے کہ اب ہمیں آزادی کی ساری مبارک لیکن کٹھن ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے۔ ان ذمہ داریوں کا اٹھانا بہر حال بہت مشکل ہے لیکن جب اس کے ساتھ وہ تمام اسباب اور واقعات بھی شامل ہوجائیں جو گزشتہ چند سال سے پیش آتے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ملک کا سماجی، اقتصادی اور اخلاقی نظام بڑی حد تک متزلزل ہو چکا ہے تو تعلیم اور معلموں کی ذمہ داری بے حد بڑھ جاتی ہے اور انہیں پورے خلوص اور انہماک کے ساتھ ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے وہ نئی نسل میں انسانیت، رواداری، باہمی میل جول، امن پسندی، جرأت اور خودداری کی وہ صفات پیدا کرسکیں جن پر اس کتاب میں بار بار زور دیا گیا ہے اور جن کے بغیر ایک آزاد جمہوری ریاست کا قیام ہی ناممکن ہے۔ مہاتما گاندھی کی روشن ضمیری نے اس صورت حال کو سمجھ کر بنیادی تعلیم کی تجویز پیش کی تھی۔ لیکن اب ہمیں اس کے اصولوں اور زمانے کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر پورے تعلیمی نظام کو، ابتدائی مدرسے سے

یونیورسٹی تک ایک نئے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ آج اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ملک میں بہت سی تحریکیں اور کوششیں جاری ہیں۔ مگر یہ مسئلہ اس قدر شدید اور فوری اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو دراصل تمام دوسری تعمیری تحریکوں پر مقدم سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک بہتر تعلیم کے ذریعے ایک بہتر نسل کی تربیت نہ ہوگی، ان تمام تحریکوں کی کامیابی ناممکن ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان ہی کی ذات توازن کا کام کرسکتی ہے۔

ہمیشی

خواجہ غلام السیدین

دسمبر سنہ ۱۹۳۸ء

باب اول

تعلیم، تمدن اور مدرسہ

موضوع کا تعین

ہمارا مقصد اس کتاب میں یہ ہے کہ تعلیم کے بنیادی اصولوں اور نظریوں پر بحث کریں اور اس بحث کے ضمن میں اپنے ملک کے موجودہ نظام تعلیم کے نقائص کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح کی تجاویز پیش کریں۔ یہ کام بہت مشکل اور بہت وسیع ہے اور ہم اس کے تمام پہلوؤں پر اس کتاب کے محدود دائرے میں نظر نہیں ڈال سکتے۔ موجودہ نظام تعلیم کی تنقید بجائے خود ایک مستقل بحث ہے جس کے لیے کئی جلدیں درکار ہیں کیوں کہ اس فرض کو انجام دینے کے لیے ہمیں اس نظام کے تاریخی ارتقا کا مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کی ابتدا کیوں کر ہوئی اور کس طرح اس میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی رہیں جن کے مجموعی اثر سے اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں کو پرکینے کے لیے ہمیں اپنے ملکی تمدن کا مطالعہ کر کے ایک معیار قائم کرنا پڑے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہماری تعلیم کس حد تک ہماری قومی ضرورتوں اور آرزوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہے

اور کہاں تک ان کے لیے نامناسب ہے - اسی طرح تعلیمی اصلاح کا مسئلہ بھی اتنا سہل اور سادہ نہیں کہ اس کا حل کوئی شخص وثوق کے ساتھ پیش کر سکے - اگر خرابیوں کو سمجھنے کے لیے دقت نظری، وسعت خیال، تاریخی واقفیت اور تمدن کا مطالعہ درکار ہے تو اصلاحی تجاویز پیش کرنے کے لیے علاوہ ان تمام چیزوں کے ایک ایسے تشکیل کی ضرورت ہے جو ایک آنکھ سے ماضی اور حال کے گوناگوں مناظر کا جائزہ لے سکے اور دوسری سے مستقبل کے دھندھلکے کی سپر کر سکے - یعنی دوش و امروز کے آپہننے میں نردا کو دیکھ سکے - اس کتاب کے محدود دائرے میں ہمارا مقصد نہ تو موجودہ نظام تعلیم کا مفصل تنقیدی تجزیہ ہے نہ کوئی مکمل اصلاحی پروگرام پیش کرنا جس پر فوراً عمل کیا جا سکے - ہم زیادہ تر ان مستقل اور ہمہ گیر اصولوں سے بحث کریں گے جن کے مطابق ہر نظام تعلیم کی تشکیل ہونی چاہیے اور یہ دکھائیں گے کہ اس عمل تشکیل میں ہر قدم پر تعلیم کو تمدن اور انسانی زندگی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلیم کا نصاب، اس کے طریقے اور عام نظم و نسق یہ سب چیزیں اسی حالت میں درست ہو سکتی ہیں جب وہ تمدن و معاشرت کی کسوٹی پر کسی جائیں - جہاں تعلیم و تمدن کا یہ رشتہ توّنا تعلیم کا اثر بڑی حد تک زائل ہو جاتا ہے اور تمدنی ترقی کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں - ان امور پر غور کرنے کے دوران میں توضیح اور مثال کے طور پر ہم اپنے موجودہ نظام کا ذکر کریں گے اور ضمناً یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس لحاظ سے ناقص ہے اور کس طرح اس کے نقائص دور کیے جاسکتے ہیں -

لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی بحثوں میں جو زیادہ تر نظری اور اصولی ہیں ہمیں مخصوص اور معین تعلیمی طریقوں سے سروکار نہیں ہوگا بے شک جو طریقے دوسرے ملکوں میں یا کہیں کہیں ہمارے ملک میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم میں جو ایک زندہ فن ہے اور جس کا موضوع ذی روح اور نمو پزیر افراد ہیں، کوئی خاص طریقہ ایسا نہیں جو ہر حالت میں کام آسکے۔ اس میدان میں کامیاب ہونے کے لیے عام اصول تعلیم سے واقفیت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے تاکہ معلم اپنے گرد و پیش کے خاص حالات کے لحاظ سے ان اصولوں کی روشنی میں تعلیم اور نظام تعلیم کے مناسب طریقے اختیار کر سکے۔

نرد اور معاشرے کا تعلق

چونکہ تعلیم کا موضوع انسان کی سیرت اور اس کی زندگی کی تشکیل ہے اس لیے اس کے مطالعے کے لیے وسعت نظر کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال سمندر کی سی ہے جس کو لکڑیوں کھینچ کر یا لکڑی کے تختے لگا کر مختلف حصوں میں اس طرح تقسیم نہیں کیا جاسکتا کہ ایک حصے کا دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جس طرح سمندر کی ہر موج اُٹھتی ہے اور روانی کے ساتھ پانی کی سطح پر کھلتی ہوئی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کہیں دوسری موجوں کے ساتھ مل کر طوفان بپا کر دیتی ہے اور کہیں ہلکے سے تہیز سے کشتی کو آگے بڑھا دیتی ہے، اسی طرح جو اثر انسان کی شخصیت یا سیرت پر ڈالا جاتا ہے اس کے حدود متعین نہیں کیے جاسکتے۔ اول تو خود انسان کی شخصیت میں جسم

اور دماغ، عقل و روح اور حیوانی جبلتیں وغیرہ سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور گرد و پیش کے حالات سے ایک ساتھ متاثر ہوتی ہیں۔ دوسرے انسان تنہا بطور ایک فرد واحد کے زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ اور افراد کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور معاشری کار و بار اور مشاغل میں حصہ لیتا ہے۔ معاشیات کا تعلق ہماری زندگی سے اس قدر گہرا اور لازمی ہے کہ انسانوں کی وہ حالت جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے کی شکل میں وابستہ نہ ہوں ہمارے تصور سے باہر ہے۔ سچ پوچھیے تو معاشرے کا رکن ہونا ہی انسان کو انسان بنانا ہے۔ اس کے بغیر اس کی ذہنی اور روحانی قوتوں کی پوری نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم اپنے مشاغل کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا مقصد اور معنی سمجھنے کے لئے ہمیں ہر قدم پر معاشرے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہماری تجارت، ہماری صنعت و حرفت، ہمارا نقل و حمل، غرض وہ تمام کام جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی ضروریات بہم پہنچاتے ہیں افراد کے اشتراک عمل پر منحصر ہیں۔ اگر لوگ مل جل کر ان کاموں کو انجام نہ دیں تو ایک دن میں معاشرے کا بنا بنایا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کارخانے کے مزدوروں کی ایک معمولی سی ہرتال اس حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں ہم پر واضح کر دیتی ہے۔ لیکن فرد اور جماعت کا تعلق اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ انسان کی ذہنی اور روحانی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کے لحاظ سے یہ ظاہر وہ بالکل تنہا ہونا ہے اور صرف اپنے ذاتی خیالات، جذبات اور عقائد کی دنیا میں رہتا ہے جہاں کسی دوسرے شخص کا گزر نہیں۔

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ”روح کی اس خوفناک تنہائی“ میں بھی ہم حقیقت میں تنہا نہیں ہوتے۔ ہماری اندرونی زندگی بھی اپنی تشکیل کے لیے دوسرے لوگوں کے خیالات جذبات اور معاشری تعلقات کی محتاج ہے اور ہمارے دل کے پوشیدہ ترین خیالات کا نظام بھی محسوس یا غیر محسوس طریقے پر ان تجربات اور احساسات سے وابستہ ہے جن کو ہم بغیر دوسرے لوگوں کی مدد کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ:—

نرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں!

معاشری زندگی کا مفہوم

ہم نے مندرجہ بالا عبارت میں ”افراد کی زندگی اور معاشرے کی زندگی“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ الفاظ کسی قدر تشریح طلب ہیں۔ زندگی سے یہاں ہماری مراد صرف وہ جسمانی زندگی نہیں جس کا مدار سانس کی آمد و رفت پر ہے جو ہم میں اور تمام حیوانوں میں مشترک ہے۔ یہاں ان الفاظ کے مفہوم میں افراد اور جماعتوں کے وہ تمام تجربات، کارنامے، ذہنی اور علمی کمالات اور سیرت کی خصوصیات شامل ہیں جو ہر فرد اور ہر جماعت کو باقی تمام افراد اور جماعتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی خاص معاشرے یا کسی جماعت کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اُس سے ہماری مراد ہوتی ہے اس کا رسم و رواج، مذہب، علوم و فنون، اقتصادی اور سیاسی مشاغل، خانگی زندگی کے اصول اور قاعدے جن پر نہ صرف اس کی حیات محض کا دار و مدار ہے بلکہ

وسیع تو معنی میں اس کی زندگی کی تکمیل اور ترقی کا یہی انحصار ہے۔ ہر جماعت باوجود افراد کے فنا ہو جانے کے اس طرح قائم رہتی ہے کہ معینہ تدبیروں کے ذریعے سے اپنے سارے ذہنی اور تمدنی سرمائے کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی رہے۔ اس کی روز افزوں ترقی کا راز یہی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے تمام علمی اور غیر علمی مشاغل میں پوری جد و جہد سے کام لے اور دوسری طرف ایسے ادارے ترتیب دے جن کے ذریعے سے ہر نئی نسل اپنے سے پہلی نسلوں کے خزانوں پر قابض ہو کر اُن کی مدد سے ترقی کے میدان میں اور آگے قدم بڑھا سکے۔

غرض معاشرے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قہام اور اپنی بقا کے لیے ایسی تدابیر عمل میں لائے جن سے افراد سہولت اور کامیابی کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ایسے نظام اور ادارے قائم ہیں جن میں شریک ہو کر ہم اپنی قوتوں کو مناسب اور موثر طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی محنت اور جد و جہد کے نتائج کو مستقل شکلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ادارے کسی عارضی مقصد یا مصلحت کی خاطر قائم نہیں ہوئے بلکہ انسان کی فطری ضرورتوں پر مبنی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سی مصلحتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی اہمیت کو اور نمایاں کر دیتی ہیں۔ لیکن بغیر فطرت انسانی کے تقاضے کے یہ انتظامات، اگر کیے بھی جاتے، تو قائم نہ رہتے۔ مثال کے طور پر خاندان کو لالچیسے جو تمام عمرانی جماعتوں میں سب سے

قدیم اور سب سے زیادہ پائدار جماعت ہے، اس کی ابتدا میں نہیں ہوئی کہ افراد نے تجربے سے معلوم کیا ہو کہ خاندان کی زندگی بسر کرنے میں خاص فوائد اور آسائشیں ہیں جو تنہائی کی زندگی میں ممکن نہیں اور اس تجربے کی بنا پر انہوں نے اپنی تنظیم، خاندانوں کی شکل میں کر لی ہو۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد اس فطری محبت پر قائم ہے جو قدرتاً والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور جس کا اظہار حیوانوں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے کس اور بے بس ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ہر قدم پر والدین کی خبرگیری اور نگہداشت کی محتاج ہے۔ اس خبرگیری کا مستقل انتظام کرنے کے لیے قدرت نے والدین میں محبت کا جذبہ ودیعت کیا ہے۔ جو ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بچے کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھیں اور خود تکلیفیں جھیل کر اُس کو آرام پہنچائیں۔

یہی نوع انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے قدرت کا یہ انتظام لازم تھا۔ اُس کے بغیر انسانی زندگی اور تمدن کی موجودہ تشکیل ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن خاندانی زندگی کا محض یہی فائدہ نہیں کہ بچوں کی پرورش کی جائے اور ایک نسل دوسری نسل کو زندہ رکھنے کا انتظام کرے۔ عمرانی زندگی کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ کسی خاص مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے تو اس کی جدوجہد کے دوران میں بہت سے نئے اور ضمنی لیکن نہایت اہم نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی خاندان جو ابتدا میں محض بچوں کی جسمانی خبرگیری کا کام کرتا تھا رفتہ رفتہ ان کی تمدنی، اخلاقی اور

اقتصادی تربیت کا گہوارہ بن جانا ہے۔ اس کے مقاصد زیادہ وسیع، اس کے باہمی روابط زیادہ مستحکم اور اس کے توافقی زیادہ متنوع ہو جاتے ہیں۔ اس کا کام محض یہی نہیں رہتا کہ حیات موجودہ کو قائم رکھا جائے۔ بلکہ اسے یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ حیات بہتر کی بنیاد ڈالی جائے۔ خاندان کے افراد آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور کاموں کو تقسیم کر کے اپنی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لیتے ہیں اور ان کو نہ صرف وہ کام اور وہ عادتیں سکھاتے ہیں جن کی مدد سے انہیں آئندہ چل کر اپنی روزی کمانی ہوگی۔ بلکہ عملی مثال اور زبانی تعلیم کے ذریعے ان اصول اور اخلاق سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو اس خاندان میں پچلے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عمدہ رسوم و روایات اور پسندیدہ اصول زندگی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو کر مستقل صورت اختیار کر لیں۔ اسی وجہ سے خاندان تعلیم و تربیت کا سب سے قدیم اور غالباً سب سے زیادہ اثر آفریں مرکز ہے اور تعلیمی مسائل کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ ہم اس مسئلے پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک آئندہ باب میں بحث کریں گے۔ یہاں صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ کس طرح ایک معاشری ادارے کا جو کسی محدود اور مخصوص مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے، خلقِ عمل وسیع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ انسان بالطبع معاشرت پسند ہے اور دوسرے افراد کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا اس کی فطرت کا اقل قانون ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ابتدا

میں انسان بھی بعض جانوروں کی طرح تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کو عقل اور تکبر کی مدد سے معاشری زندگی کے فوائد کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف معاشرتی ادارے قائم کیے۔ اس نقطہ نظر کو امریکا کے دو متکرمین ذیلے (Dealey) اور وارد (Word) نے اپنی کتاب ”درس عمرانیات“ (Text Book of Sociology) میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

”انسان بالطبع معاشرت پسند نہیں ہے۔ معاشرہ اُس کی عقل کی جد و جہد کا نتیجہ ہے اور رفتہ رفتہ اُس کے دماغی ارتقا کے ساتھ صورت پذیر ہوا ہے۔ بہ الفاظ دیگر، معاشرے کی بنیاد اِس طرح پڑی کہ انسان نے اُس کے فوائد کو محسوس کیا اور جوں جوں یہ فوائد عقل پر ظاہر ہوتے گئے (عقل ہی ایک ایسی قوت ہے جو اُن کو سمجھ سکتی ہے) معاشرے کا نظام ظہور میں آتا گیا“

اگر ہم اس خیال کو صحیح مانیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرہ ایک عارضی گروہ بندی کا نام ہے جو چند مخصوص فوائد کے حصول کے لیے قائم ہے اگر اُن فوائد کا حاصل کرنا انسانوں کے لیے ضروری نہ رہے تو اس کا شیرازہ بکھر جائے گا اور انسان پھر اسی انفرادی زندگی کی طرف رجوع کریں گے جو اس خیال کے مطابق شروع میں تھی۔ اس نقطہ نظر میں بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں عمرانی زندگی کے اصل اصول اور اُس کی تشکیل کے مختلف طریقوں میں تمیز نہیں کی گئی۔ اُن دونوں مصنفوں نے یہ نہیں سمجھا کہ عمرانی زندگی کی بنیاد انسانی فطرت کے اس جذبے پر قائم ہے

جس کے اظہار کی سب سے زیادہ پائدار اور سادہ شکل ماں اور بچے کی محبت ہے اور جو وسیع ہو کر تمام عالم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ مخصوص طرز جو عمرانی زندگی اختیار کرتی ہے مختلف حالات کا نتیجہ اور مختلف فوائد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

معاشری ماحول میں تربیت نفس

بہر حال خواہ سوسائٹی کی ابتدا کسی طرح بھی ہوئی ہو اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ موجودہ تہذیب و تمدن کی بنیاد نہایت مضبوطی کے ساتھ عمرانی زندگی پر قائم ہے۔ اور انسان بچپن ہی سے مختلف تمدنی اداروں اور نظاموں کا رکن بن جاتا ہے۔ کامیاب زندگی کا بڑا معیار یہی ہے کہ انسان بڑے ان تمام اداروں کی رکنیت کی وجہ سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو عمدگی کے ساتھ ادا کرے اور جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ان سے پورا فائدہ اُٹھائے۔ ان اداروں میں شرکت کر کے اپنی قوتوں کے اظہار اور نشو و نما کا موقع ملتا ہے اور وہ حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت آدمی محض جسمانی شکل و صورت اور جبلتوں کے اعتبار سے انسان ہوتا ہے۔ عمرانی اور اخلاقی اعتبار سے انسانیت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص ایک مسلسل اور منظم جد و جہد کے ذریعے اپنی شخصیت کی تشکیل و تربیت کرے۔ اس جد و جہد کی نگرانی بچپن اور نوجوانی میں والدین اور استاد اور معاشرے کے مختلف ادارے کرتے ہیں اور بلوغ کے بعد خود انسان اپنا رہنما اور محاسب بن جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کوئی بنی

بنائی چیز نہیں جو قدرت کی طرف سے ہر شخص کو ملتی ہو بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا تظہقی کارنامہ ہے جس کو انجام دینے کے لئے فرد اور جماعت کی قوتوں میں اشتراک عمل کی ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈیوئی (Dewey) جو امریکا کے سب سے بڑے تعلیمی مفکر ہیں، اپنی کتاب ”فلسفے کی تعمیر نو“ (Reconstruction in Philosophy) میں لکھتے ہیں کہ:

”انفرادی سیرت سے مراد ہے جدت، ایجاد، تدبیر کا مادہ اور اعمال و عقائد کے معاملے میں ذاتی انتخاب کی ذمہ داری اور یہ سب چیزیں نظرت کا عطیہ نہیں ہیں۔ انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے“ ۱

اس کا آخری جملہ قابل غور ہے۔ شخصیت کے حصول کے لئے پیہم اور مستقل کوشش کی ضرورت ہے اور یہ اسی حد تک حاصل ہوتی جاتی ہے جس حد تک انسان کوشش کر کے اپنی جبلتوں اور صلاحیتوں کو تربیت دیتا ہے اور ان کو ہم آہنگ کر کے اپنی ذات میں قوت اور سکون اور توازن پیدا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان یہ کوشش تنہائی میں رہ کر نہیں کر سکتا۔ اس کی کوششوں کی جولاں گاہ بننے اور ان میں معنی اور مقصد پیدا کرنے کے لئے عمرانی زندگی کی ضرورت ہے کیونکہ اسی میں وہ مختلف قسم کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو افراد کی قوتوں کو ابھارتے ہیں اور ان کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ بچے کی جبلتوں کی ابتدائی شکل بالکل غیر معین ہوتی ہے۔ ان کو اظہار کی خواہش

ہوتا ہے لیکن فطرت کی طرف سے ان کے لیے کوئی خاص طریقہ اظہار کے معین نہیں ہوتے۔ یہ بچے کے ماحول اور مشاغل پر منحصر ہے کہ وہ اپنی کسی خاص جبلت، مثلاً تجسس، یا ملکہت کو کسی طریقے پر ظاہر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بڑا ہو کر تجسس کا اظہار اس طرح کرے کہ دوسرے لوگوں کے یہود معلوم کرنے کی فکر میں رہے اور غیر متعلق اور فضول افواہوں سے دلچسپی لے۔ یا عمدہ نگرانی اور ہدایت کے ذریعے اس قوت کو ایسے مشاغل میں لگایا جائے کہ وہ بڑا ہو کر علمی تحقیق و تفتیش اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اپنی اس جبلت کو تسکین دے۔ اس کا انتصار زیادہ تو اس امر پر ہے کہ گھر اور مدرسے میں بچے کو ایسے مشاغل پیش آتے ہیں یا نہیں جن کے ذریعے وہ ان جبلتوں سے عمدہ اور معاشرتی نقطہ نظر سے مفید طریقے پر کام لے سکے۔

یونٹنڈ رسل (Bertrand Russel) اپنی کتاب ”تعلیم“ میں بچوں کی جبلت کی تربیت سے بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”غرض تعلیم کا گر جہاں تک اس کا تعلق سمجھ کی تشکیل سے ہے یہی ہے کہ طالبہ کو ایسے کام اور فنر سکھائے جائیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی جبلتوں کو بطریق احسن استعمال کر سکیں۔ اظہار قوت کی جبلت جس کو بچہ نوعمری میں یونٹنڈ طریقے سے نپل ریش کی نقل اتار کر ظاہر کرتا ہے بڑی عمر میں زیادہ موزوں اور معقول صورتوں میں ظاہر ہونی ہے مثلاً سائنس کی

۱—Bluebeard - ایک فوضی شخص جس کی کہانی مشہور ہے کہ وہ بہت سی عورتوں سے شادی کرتا تھا اور انہیں قتل کر دیتا تھا۔

تحقیقات میں، آرت کی تخیلیت میں یا بچوں کی عمدہ تعلیم و تربیت میں یا اسی قسم کے اور ہزاروں مشغلوں میں سے کسی ایک میں - اگر کسی شخص کو لڑنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں آتا تو اس کے عزم للقوة کی تسکین صرف جنگ و جدال ہی کے ذریعے ہوسکتی ہے - برخلاف اس کے اگر اس کو اور بھی بہت سے کام آتے ہیں تو اسے ان میں اظہار خودی کر کے مسرت حاصل ہوگی..... اگر موقع ملے تو میں مدرسے کے لڑکوں اور لڑکیوں کو طوفانی سمندروں میں جہاز چلانا، بلندی سے پانی میں غوطہ لگانا، موٹر اور ہوائی جہاز چلانا سکھاؤں - میں انہیں اونٹن کے پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر سینڈرسن (Sanderson) کی طرح مشینیں بنانا اور سائنس کے تجربات کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالنا سکھاؤں اور جہاں تک ممکن ہو فطرت کی قوتوں کو ان کے سامنے حریف مقابل بنا کر پیش کروں“ ۱

اس مقولے سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ افراد کی نشو و نما میں جماعت کا حصہ کس قدر زیادہ ہے اور وہ اپنی قوتوں کو مناسب شکل اسی وقت دے سکتے ہیں جب یہ قوتیں عمرانی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر استعمال کی جائیں - نظریۂ تعلیم میں اس اصول کی بڑی اہمیت ہے اور ہم کسی آئندہ موقع پر اس کے نتائج سے بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ اس اصول کو تسلیم کر لینے سے مدرسے کی

اعلیٰ تعلیم میں کسی انقلاب انگیز تبدیلیاں لازم آتی ہیں اور نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم میں کن بنیادی تبدیلیاں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اگر کسی جماعت کو مختلف قسم کے مشاغل کے مواقع حاصل نہ ہوں گے تو اس کی عمرانی زندگی کا دائرہ بہت تنگ ہوگا اور اس کے افراد کی نشو و نما بھی محدود رہے گی۔ انسانوں کا باہمی تعلق اور ان کی جماعت بندی خواہ کسی مقصد سے اور کسی شکل میں ہو ان کے ارتقا پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہتی۔ جس حد تک ہم ان تعلقات کو جو کسی جماعت کی وکنیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں منظم کریں گے یہ اثر زیادہ نتیجہ خیز اور بہتر ہوگا اور جس قدر ان کے افراد میں باہمی اشتراک عمل ہوگا اتنی ہی ان کی زندگی میں خیال اور عمل کی آزادی زیادہ ہوگی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عمرانی اداروں کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ وہ افراد کو وسیع ترین معنوں میں تعلیم دیں اور ان کی شخصیت کی تشکیل کریں تاکہ وہ اپنی مختلف فطری قوتوں کو اس طرح استعمال کرسکیں کہ خود ان کو بھی فائدہ پہنچے اور معاشرے کو بھی۔ لیکن یہ ان اداروں کا ”مقصد اعلیٰ“ ہے جس کا ہمیشہ ان کے اراکین کے پیش نظر رہنا ضروری نہیں۔ ان کے فوری مقاصد جو ان کے عمل پر زیادہ موثر ہوتے ہیں بالعموم دوسرے ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً انسان جو پیشہ اختیار کرتا ہے اس سے اس کی طبیعت اور مزاج پر اثر پڑتا ہے اور اس کی شخصیت پر ایک خاص رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی وسیع معنوں میں تربیت کا ایک جزو ہے لیکن یہ اثر بالعموم ان

موضوع کا ایک صحیح نتیجہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس اثر کا عام ہونا ہو کہ وہ شخصیت کو زیادہ مکمل اور موثر بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی امکان ہے کہ اس سے پیشہ ور کی دلچسپیاں زیادہ تنگ اور محدود ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکثر صنعت و حرفت کے کاموں میں تقسیم عمل اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور مشینوں کو اس قدر غلبہ حاصل ہو گیا ہے کہ کارخانوں کے مزدوروں میں تنگ نظری، اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف سے بے اعتنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشے کی طرح مذہب بھی وسیع معنی میں تربیت انسانی کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس کا اصلی مقصد اس تعلق کو جو خدا کے اور بندوں کے درمیان ہونا ہے واضح اور مستحکم کرنا ہے۔ غرض ان تمام اداروں میں تعلیم کا نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو بلا واسطہ اور بالقصد اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی جسمانی اور دماغی قوتوں کی نشو و نما اور ان کی اخلاقی اور معاشرتی رجحانات کی تشکیل کا انتظام کرے۔ اور اس کی صورت یہ قرار دی گئی ہے کہ ان کو بچپن اور بلوغ کے زمانے میں ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو فعل میں لاکر دنیا کی زندگی میں کامیابی اور عمدگی کے ساتھ حصہ لے سکیں اور اسی نظام تعلیم کی مدد سے ہر نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو اپنے گوناگوں تجربات اور معلومات میں شریک کرتی رہے اور اسے آئندہ فرائض کی اداگی کے قابل بنائے۔

ماحول کی تخلیق میں انسان کا حصہ

ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی زندگی کی طرح جماعتوں

کی زندگی میں بھی ایک تسلسل قائم ہے جس طرح حیات
 حیوانی کا سلسلہ توالد و تناسل کے ذریعے سے جاری رہتا ہے
 اسی طرح معاشرے کی زندگی کا تسلسل اس پیچیدہ نظام کے
 ذریعے قائم رہتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے
 اور جس سے ایک نسل اپنے تمام عملی اور اخلاقی کمالات اور فنون
 لطیفہ کے خزانوں کو دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے -
 ہم اپنے چاروں طرف جو ماحول دیکھتے ہیں وہ ہمارا عمرانی ورثہ
 ہے اور ہمیں اپنی پیشرو نسلوں سے ملا ہے - اس ماحول کے بہت
 سے ادارے اور عناصر تو صریحاً ایسے ہیں جو انسانی صناعی اور
 خلاق کا نتیجہ ہیں - مثلاً علم و ادب کے شاہکار، فنون لطیفہ
 کے نمونے، عمارتیں، کارخانے اور اسی قسم کی تمام چیزیں جو
 انسان نے اپنی دماغی کاوش سے ترتیب دی ہیں یا ایجاد کی
 ہیں - لیکن وہ چیزیں بھی جو بظاہر فطرت کا عطیہ ہیں
 ایک حد تک انہیں انسانی کوششوں کی مرہون منت ہیں
 اور ان کو بھی اسی عمرانی ورثے میں شمار کرنا چاہیے - ہم
 اپنے گرد و پیش جو دریا اور پہاڑ، کہیت اور سرکیں وغیرہ دیکھتے
 ہیں یہ سب بھی اپنی ابتدائی فطری حالت میں نہیں ہیں
 بلکہ انسان کی قوت تخیل و دستخیر کے کارنامے ہیں، جس نے
 زمین کی شکل و صورت تک کو بدل دیا ہے اور اس نئی تمام
 پوشیدہ اور زبردست قوتوں کو، جو ایک زمانے میں ضعیف
 انسان سے نمودار ہوتی تھیں، قابو میں لاکر انہیں اپنے مقاصد
 کے لئے استعمال کیا ہے -

اقبال نے انسان اور خدا کے درمیان مکالمے کی شکل میں
 انسانی کوششوں کے اس اعجاز کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے -

انسان خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے -

تو شب آفریدی، چراغ آفریدم سفال آفریدی، ایوان آفریدم
بیابان و کوہسار و راغ آفریدی خہابان و گلزار و باغ آفریدم
من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم
غرض اس ماحول سے جو ہمیں گویا ورثے میں ملا ہے،

شماری مواد ایک طرف تو مظاہر فعلوت کی وہ جامد دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف علوم و فنون، اخلاق و سیاست کی نمونہ دینا جو گذشتہ نسلوں کی دماغی جد و جہد اور تخلیقی کوششوں کا نتیجہ ہے اور جس کی ترقی شماری اپنی مسلسل کوششوں پر منحصر ہے۔ ہماری موجودہ زندگی کا ہر پہلو خواہ وہ عملی ہو یا نظری تمام تر اسی معاشرتی ورثے کا مرہون منت ہے جو ہم نے اپنے پیٹھوں سے پایا ہے۔ ہمارے علوم اور ادب، ہماری موسیقی اور مصوری، شمارا قانون اور سیاست، ہمارے مدرسے، ہماری صنعت و حرفت، غرض ہر چیز اس منتظم اور تدریجی ارتقا کا نتیجہ ہے جس میں بے شمار افراد اور جماعتیں گزشتہ زمانوں میں حصہ لے چکی ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے اور اکثر کی کوششیں گمنامی کے پردے میں پوشیدہ ہیں۔ اس لحاظ سے یقیناً ہماری موجودہ نسل ان تمام نسلوں کے توڑے کی حامل ہے جو ہم سے پہلے گذر چکی ہیں اور ہم تہذیب و تمدن کے ارتقاء پیہم میں اپنی کوششیں اس منزل سے شروع کرتے ہیں جہاں سے گزشتہ نسل نے اس کو چھوڑا ہے۔ اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ ہر بچہ تمام گزشتہ زمانوں کا وارث ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم

یہ کم سکتے ہیں کہ ماضی کبھی معدوم نہیں ہوتا بلکہ حال کا ایک جزو لازم بن کر مستقبل کی تعمیر میں نہایت اہم حصہ لیتا ہے۔ ہم ماضی کے بوجہ کو اپنے شانوں سے اٹھا کر اس طرح نہیں پیٹک سکتے جس طرح ایک مزدور اپنے بوجہ کو پیٹک دیتا ہے کیوں کہ اس کا اثر ہمارے رگ و ریشے میں ہمارے قلب و دماغ میں خون کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم گزشتہ زمانے کے خیالات یا رسم و رواج کی مخالفت کریں، اس کی برائیوں کے خلاف جنگ کریں اور اپنے لیے نئی شاہراہ عمل کی بنیاد ڈالنا چاہیں۔ لیکن اس جنگ میں ہم جس قدر ذہنی اور مادی آلات اور وسائل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی تمام تر اسی زمانہ ماضی کا عطیہ ہوتے ہیں! قدامت پسندی اور جدت پسندی میں یہ فرق نہیں کہ قدامت پسند ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور جدت پسند اس سے آزاد۔ وابستہ دونوں ہوتے ہیں اور اس سے مدد لیے اور فائدہ اٹھائے بغیر دونوں کو چارہ نہیں۔ فرق صرف نقطہ نظر کا ہوتا ہے کہ اس معاشرتی ورثے کو جو انہیں ملا ہے کس طرح استعمال کریں۔ آیا اپنی علمی اور عملی قوتوں کو محض اپنے بزرگوں کے کارناموں کی تشریح اور تفسیر اور حفاظت میں صرف کریں۔ یا ان کارناموں پر خود اپنے ارتقا پذیر تجربے کی بنیاد رکھیں اور ان میں اپنی عقل سے اپنے زمانے کی روزافزون ضروریات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی عمل میں لائیں۔ بڑے سے بڑا سائنس دان اور فلسفی اور موجد بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ دنیا کی پچھلی معلومات اور واقفیت سے فائدہ اٹھا کر مادی یا ذہنی مظاہر میں سے بعض

کو لے کر انہیں ایک نئی ترتیب کے ساتھ پیش کر دے یا ان کے مشاہدے سے ایسے قانون دریافت کرے جن کے سمجھنے سے اس سے پہلے کے صاحبان فکر قاصر رہے ہوں۔ اس لیے گو اس کی ایجاد یا دریافت کی قدر کتنی ہی زیادہ ہو لیکن وہ اپنی کامیابی کے لیے سراسر متقدمین کا محتاج ہونا ہے۔ ایک انگریز مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ

”اگر ہم کسی قابل ترین شخص کے کارناموں کا مقابلہ اس علمی دولت سے کریں جو اس کو ماضی سے وراثتاً ملی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر پایا تو اس کے کارنامے مقابلتاً بالکل ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔“

تعلیم و تہذیب کے نقطۂ نظر سے یہ تمدنی ورثہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ جسمانی اور نفسی ورثہ جو ہم اپنے آبا و اجداد سے براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ ہماری دماغی نشو و نما کے لیے یہ ماضی کا عطیہ اسی قدر ضروری ہے جس قدر جسمانی صحت کے لیے تازہ ہوا اور صاف پانی۔ بالڈون (Baldwin) اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:—

”بچہ بالکل اسی طرح معاشرتی تعلقات کے نظام کے اندر پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ کرگڑ ہوا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہوا میں سانس لے کر اس کا جسم بڑھتا ہے اسی طرح اس عمرانی ورثے کو جذب کرنے سے اس کی دماغی نشو و نما ہوتی ہے ۲۔“

Brown: Underlying Principles of Modern—
legislation صفحہ ۱۱۲۔

۲۔ ملاحظہ ہو: Social and Ethical Interpretations

معاشرتی ورثے سے مستفید ہونے کے لیے تعلیم کی ضرورت

لیکن انفرادی جسمانی اور اجتماعی تمدنی ورثے میں ایک نہایت اہم فرق ہے جس کو ذہن نشین کرنا فلسفۂ تعلیم کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی ورثہ بھی تمدنی ورثے کی طرح ہر انسان کو ملتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے کسی خاص جد و جہد کی ضرورت نہیں۔ وہ خصوصیتیں اور جبلتیں جو بچے کو اپنے آبا و اجداد کی طرف سے وراثتاً ملتی ہیں رفتہ رفتہ طبعی حالات میں خود بخود ظاہر اور پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جبلت کے اظہار کے لیے کسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس قسم کی مناسب تحریکیں ہر حیوان کے ماحول میں موجود ہوتی ہیں۔ بچے میں غذا حاصل کرنے کی جبلت ہوتی ہے چنانچہ وہ بغیر کسی دقت اور پس و پیش کے ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔ اس کو نقل و حرکت کرنے، کھیلنے، چیزیں بنانے اور بگاڑنے، انہیں اپنی ملک بنانے کی جینی خواہش ہوتی ہے اور وہ اُن خواہشوں کو مناسب وقت پر اپنے ماحول کی اشیاء کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ لیکن تمدنی ورثے کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ یہاں محض قبضے کا نام ملکیت نہیں۔ اس کی تشریح ایک معمولی سی مثال سے ہو سکتی ہے۔ کوئی کتاب اس وقت تک واقعی طور پر ہماری نہیں ہو سکتی جب تک ہم دماغی کاروش سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے مضمون پر عبور حاصل نہ کر لیں۔ محض فیصد ادا کرنے سے وہ ہماری حقیقی ملک نہیں بن سکتی۔ وہ ایک خارجی چیز رہتی ہے اور صرف اسی معنی میں ہماری ملکیت ہے جس معنی میں

مثلاً کوئی میز یا کرسی ہماری ملکیت ہوتی ہے - بلکہ میز کو کسی پر بھی صحیح طور پر ملکیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا مناسب استعمال جانتے ہوں اور کرتے ہوں - جب معمولی مادی اشیا پر تصرف کے لیے خاص قسم کی اہلیت درکار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قیمتی اور گوناگون ورثہ حاصل کرنے کے لیے، جس کا تعلق مادی اور ذہنی دنیا دونوں سے ہے، ہم پر اور زیادہ سخت شرائط عائد ہوتے ہیں - ایک لحاظ سے یہہ ورثہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے چاروں طرف موجود ہے، ہم ہر قدم پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں - سائنس نے فطرت کی بیشتر قوتوں کو مستخر کر کے انہیں ہمارا غلام بنا دیا ہے، ادب فلسفہ اور تاریخ نے ماضی، حال اور مستقبل کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، فنون لطیفہ کے شاہکار ہر طرف نظر کو کھینچتے ہیں - معاشرتی زندگی کا وسیع اور پیچیدہ نظام ہمیں اس طرح گھیرے ہوئے ہے جیسے کوڑھوا - لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک مضمون سر بستہ کے مانند ہیں جب تک ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا نہ کریں - دنیا میں بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں - یعنی بہت سی چیزوں پر ان کی نظر پڑتی ہے - لیکن نہ وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اُن سے کام لے سکتے ہیں - عالم رنگ اُن کے لیے کوئی وجود نہیں رکھتا - اسی طرح بہت سے آدمی ہوتے ہیں جن کے کان موسیقی سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں - اُن کے لیے بہترین نغمہ بھی خواہ وہ عالم فطرت میں پایا جائے یا انسانی تخلیق کا نتیجہ ہو، بالکل بے معنی

ھے۔ اسی طرح جس شخص کے ذوق حسن کی تربیت نہیں ہوئی وہ نہ مناظر فطرت کی خوبصورتی سے لطف اُٹھا سکتا ہے نہ مصوری اور فن تعمیر کے شاہکاروں سے معظوظ ہو سکتا ہے۔ یہی حال عمرانی زندگی کے نظام کا ہے جو صدیوں کی کوششوں اور تجربے سے وجود میں آیا ہے۔ اُس کے حقوق و فرائض سے آگاہی کے بغیر کوئی شخص اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا۔ مثلاً نظام ہلدیہ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہر شہری اپنی زندگی کو بہت آرام دہ اور مفید بنا سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں کتنے فیصدی لوگ ایسے ہیں جو اُس سے فائدہ اُٹھاتے نہیں یا اُٹھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے اُس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ متمدن ممالک میں جا بجا کتب خانے، عجائب خانے، مختلف قسم کے علمی جلسے اور نمائشیں منعقد ہوتی ہیں لیکن بہت کم لوگ وہاں جا کر اپنے علم، ذوق اور تجربے میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہذا اُن کے لیے یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ سب اسی بیش بہا تمدنی خزانے کے اجزا ہیں جو ماضی نے حال کو وراثتاً دیا ہے اور جس میں ہماری کوشش اور ذہنی اجتہاد سے درز پرز اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ تمام ورثہ باوجود اس کے کہ ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے دراصل گویا ایک سنگین عمارت میں بند ہے جس کے دروازے اُس وقت تک نہیں کھل سکتے جب تک افراد کی دماغی اور معاشرتی نشو و نما مناسب طریقے پر نہ کی جائے اور اُن میں اُن چیزوں کی قدردانی کی صلاحیت اور اُن کے استعمال کی قابلیت پیدا نہ ہو۔

بچپن کے زمانے کی تعلیمی اہمیت

اس تمام بحث سے تعلیم کے معنی اور اس کی عمرانی اغراض پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک افراد کی تعلیم اور اُن کے فطری قوتوں کی نشو و نما کے لیے کوئی مناسب انتظام نہ کیا جائے گا وہ اپنے ماحول کو سمجھنے اور اُس سے کام لینے سے قاصر رہیں گے اور زندگی کے کار و بار میں عمدگی کے ساتھ حصہ نہ لے سکیں گے۔ اگر ہم اسی مسئلے کے دوسرے پہلو کو دیکھیں یعنی بچے کی نفسی زندگی کا مطالعہ کریں تب بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کیونکہ تعلیم کا عمل افراد اور جماعت کے باہمی ربط اور تعلق پر منحصر ہے اور اُس کا کوئی نظریہ اُس وقت تک صحیح نہیں کہا جاسکتا جب تک وہ اُس توازن کے دونوں پلوں پر برابر نہ اُترے۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ تمام انسانی اداروں اور نظاموں کی بنیاد انسان کی فطرت اور جبلت پر ہے۔ یہی حال تعلیم کا ہے۔ اگر بچے میں شوق اور تجربہ حاصل کرنے اور اُسے برونے کی قابلیت نہ ہوتی تو سرے سے تعلیم دینا ناممکن تھا۔ لیکن انسان کو تعلیم دینے کے لیے محض یہ جبلی قوتیں کافی نہیں۔ حیوانوں کے لیے اُن کی جبلت اور اُن کے گرد و پیش کی مفید اور مضر قوتیں معلم کا کام دیتی ہیں اور انہیں کی مدد سے وہ اپنی مقابلتاً محدود اور سادہ زندگی کا کار و بار انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ کھیل کود کے ذریعے، زیادہ تجربہ کار حیوانوں کی تھوری سی ہدایت سے اور زیادہ تر اُن جبلتوں کی بدولت جو انسانوں اور حیوانوں دونوں کے لیے محرک عمل ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق اپنے

ماحول کو سمجھ لیتے ہیں، خوراک تلاش کرنا، رہنے کے لیے کسی قسم کا گھر بنانا یا ڈھونڈنا، اپنے دشمنوں اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے بچنا - بقائے نسل کے فرائض ادا کرنا یہی چند چیزیں بالعموم اُن کا شغل زندگی ہوتی ہیں - اور اُن سب کو وہ آدمی کے بچے کی نسبت بہت جلد سمجھ جاتے ہیں اور بچپن کا زمانہ ختم کر کے اپنی نوعی زندگی میں شریک ہو جاتے ہیں - برخلاف اس کے انسانوں کی تعلیم میں دو مشکلات ہیں - اول تو یہ کہ بچہ پیدائش کے وقت بالکل بے بس اور بے کس ہوتا ہے - وہ اپنی حفاظت اور پرورش کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ہر بات میں ماں کا یا دوسرے لوگوں کا سپارا ڈھونڈتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اُس کے بچپن کا زمانہ اور تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوتا ہے - یہاں بچپن سے مراد وہ تمام زمانہ ہے جب تک فرد میں اس قدر جسمانی اور دماغی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی زندگی کا رہنما بن سکے اور بحیثیت ایک آزاد شہری کے معاشرے کے مشاغل میں شریک ہو کر اپنے فرائض پورے کر سکے - انسانی تعلیم کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس امر پر غور کرنا ضروری ہے کہ انسان کا بچپن اور تمام حیوانات کی نسبت کیوں زیادہ مدت تک رہتا ہے - بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا سنجیدگی کے ساتھ یہ خیال ہے، کہ بچپن کا یہ تمام زمانہ ایک طرح سے اگرت جاتا ہے کیونکہ اس سارے عرصے میں بچہ اپنا وقت اُن اہم انسانی مشاغل میں صرف نہیں کر سکتا جو اُس کے شایان شان ہیں - جارج برنارڈ شا (G. B. Shaw) اپنے

دَرامے ”رجوع بہ میتھوسلا“ (Back to Methuselah) میں ایک ایسے زمانے کی پیشین گوئی کرتا ہے جب پیدائش ہی کے وقت بچپن کی عمر سترہ سال کی ہوگی یعنی وہ اُس زمانے سے گزر چکے ہوں گے جو اب نابالغی اور خام کاری کا سنبھا جانا ہے اور وہ تمام باتیں سیکھے سکھائے پیدا ہوں گے جو اب بہت مشکل اور محنت سے سیکھنا پڑتی ہیں - اِس تخیل کے لطیفے سے قطع نظر کر کے، جس کا اگر امکان بھی ہوتا تو ہرگز مفید نہ ہوتا، غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے بچپن کا طویل ہونا عین مصلحت ہے - جانوروں کے لیے بہت مختصر سا بچپن کا زمانہ ان تمام مشاغل کو سیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے جن سے اُن کو آئندہ سابقہ پڑنے والا ہے اور اس عرصے میں وہ اپنے کم و بیش محدود اور معین ماحول کی ضروری چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں - انسان کی حالت اُس سے مختلف ہے اُس کا ماحول نہ معین ہے نہ محدود - جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ہے اُس نے تہذیب و تمدن میں ترقی کی ہے، علوم و فنون میں کمال حاصل کیا ہے، مادی اور ذہنی نظام قائم کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور تمام حیوانات کی نسبت یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے کہ گذشتہ تجربات سے فائدہ اُٹھا کر نئے کاموں اور نئے مواقع سے زیادہ عمدگی کے ساتھ عہدہ برآ ہو سکے اپنی سہرت کو ضرورت کے مطابق ڈھالے اور اپنے طرز عمل اور طرز زندگی میں ترمیم اور اصلاح کرے - اس صلاحیت کی وجہ سے ابتدائے آفرینش سے اب تک انسان کی ترقی جاری رہی ہے اور اُس نے گذشتہ تجربات کے نتائج کو آئندہ کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے اس طرح ہر نسل نے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے

ہیں، علوم و فنون میں اضافہ کیا ہے اور تمدن کی مجسم یادگاریں چھوری ہیں۔ اس لیے انسان کے بچپن کو اپنے غہر محدود، تغیر پذیر، نمو پذیر ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے گزشتہ نسلوں کے صدیوں کے تجربات کو سمجھنے اور اُن سے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے خاص اہتمام کی اور طویل مدت کی ضرورت ہے۔ یہی خاص اہتمام تعلیم کہلاتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے قدرت نے بچپن کا زمانہ جو تعلیم کا بہترین زمانہ ہے مقابلتاً طویل رکھا ہے۔ تعلیم کا مسئلہ دراصل ایک نسل سے دوسری نسل کو مفید تجربات منتقل کرنے کا مسئلہ ہے۔ معاشرے کی تمدنی اور اخلاقی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کچھ تجربے سے سیکھا ہے اس کو آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنا رہے۔ اگر یہ علمی خزانے اور علمی وسائل مناسب طریقے پر ایک نسل سے دوسری نسل تک نہ پہنچائے جائیں تو تھوڑے سے عرصے میں نہایت متمدن اور تہذیب یافتہ جماعتیں بھی وحشی اور جاہل افراد کا مجموعہ بن کر رہ جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عمرانی زندگی کا انحصار ہی اُن چیزوں پر ہے جو اُس کے تمام افراد میں مشترک ہوتی ہیں اور جن کو وہ اسی طرح حاصل کرتے ہیں کہ اُن میں مبادلہ خیالات اور داد و ستد ہوتی رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اگر اس تعامل اور داد و ستد کا سلسلہ بند ہو جائے تو جماعت کی یکجہتی کا فوراً خاتمہ ہو جائے کیونکہ جماعت محض افراد کے ایک جگہ اکٹھا ہو جانے سے نہیں بنتی بلکہ اُن کے اتحاد خیالات اور اتحاد افراض و مقاصد سے وجود میں آتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ لوگ ایک

دوسرے سے بہت فاصلے پر ہوں لیکن اُن میں باہمی مراسلت وغیرہ کے ذریعے سے وہ تعلقات قائم ہوں جو افراد کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں ایک زندہ جماعت بناتے ہیں -

”ایک کتاب یا ایک خط کے ذریعے سے اُن لوگوں میں جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں ایسے قریبی مراسم اور تعلقات قائم ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے درمیان نہ پائے جائیں..... افراد کو ایک جماعت یا سوسائٹی کی شکل میں منظم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُن کے مقاصد، اُن کے عقائد، اُن کی خواہشات، اُن کا علم مشترک ہو، اُن میں یکجہتی اور باہمی مفاہمت ہو - اس قسم کی چیزوں کو مادی حیثیت سے، اینٹ پتھروں کی طرح، ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اُن میں لوگ اس طرح شریک نہیں ہو سکتے جس طرح کسی کھانے کی چیز کے ٹکڑے کو کے آپس میں بانٹ سکتے ہیں - وہ باہمی داد و ستد جس سے یکجہتی پیدا ہوتی ہے - ایسی ہونی چاہیے جس سے ذہنی اور جذباتی میلانات میں یکسانیت پیدا ہو اور افراد توقعات اور ضروریات کو ایک ہی طرح پورا کریں“ ۱ -

افراد کی باہمی اثر پذیری

”ابھی ہم تعلیم کے محدود اور مسلمہ معنی سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ افراد کی عام تربیت اور تاثیر و تاثر نے اس وسیع تر نظام کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں جو

معاشرے کی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے اور جس میں مدرسے کی تعلیم کو ایک اہم لیکن جزوی حیثیت حاصل ہے۔ بیشک مدرسوں کا کام بھی یہی ہے، جیسا کہ ہم آئندہ چل کر زیادہ تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے کہ وہ گزشتہ اور موجودہ نسلوں کے تجربات کو منظم اور مرتب کر کے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے پیش کریں اور اُن کے اندر افکار اور اعمال پر معاشرتی مقاصد اور اغراض کے مطابق اثر ڈالیں۔ لیکن اس کام کی پوری اہمیت اور اُس کی حدود کو ہم اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہ مستقل اور بنیادی طریقے کیا ہیں جن کے ذریعے معاشرہ خود بخود افراد کی تربیت کرتا ہے اور جس کی تکمیل اور تنظیم کے لیے مدرسے کا مخصوص ماحول تربیت دیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے افراد کو تبادلۂ خیالات اور ایک دوسرے کے تجربات سے متاثر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے ان کے خیالات میں وسعت اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو تربیت کا مرادف ہے۔ اس داد و ستد میں صرف اسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچتا جو شاگرد کی حیثیت سے اُستاد سے کچھ سیکھتا ہے بلکہ تجربے میں شرکت ایسی چیز ہے جو دونوں فریقوں کے لیے مفید ہے۔ جب کوئی بچہ کسی کام میں شریک ہو کر اپنے والدین کے خیالات اور جذبات سے واقفیت حاصل کرتا ہے تو ایک حد تک اس کا طرز عمل اور نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت اور اس کے علم میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گویا ایک نئی ہستی بن جاتا

ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے شمعروں میں کھیلتا ہے، ان کی نقل اٹارتا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ یا تعاون کرتا ہے تو اس کے تجربے میں وسعت اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ اسے اپنے تفصیل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اپنے خیالات کو، اپنی گفتگو کو، اپنے سارے طرز عمل کو ذمہ داری کے ساتھ معین اور مرتب کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے دوش بدوش زندگی بسر کر سکے۔ عمرانی زندگی ہی کی بدولت وہ تمام مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ سچو انسان کو غور فکر اور محاسبہ نفس کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس کے تجربے کو منظم اور نمونہ پزیر بناتے ہیں۔ بالکل تنہائی کی زندگی میں تو انسان کو اس سے زیادہ غور و فکر اور نگاہ کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ اپنی حیوانی ضروریات کو کس طرح پورا کر لے۔ اسی طرح اس اشتراک عمل سے وہ بالغ افراد بھی مستفید ہوتے ہیں جو نوعمر بچوں کو اپنے تجربات میں شریک کر کے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے تجربات اکثر ان کے عمل کا جزو بن جاتے ہیں اور عادت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کو ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو انہیں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ اس کی منطقی یا نفسیاتی تحلیل کریں۔ اور اپنی معلومات کو معین اور واضح شکل میں ترتیب دیں۔ لیکن جب انہیں نوعمر بچوں سے سابقہ پڑتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کو اس طرح مرتب کریں کہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں یعنی ان کے پختہ اور مکمل تجربے اور بچوں کے نامکمل اور آزمائشی تجربات کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہیں بہت کچھ دماغی

کارہن کرنی پڑتی ہے جو خود ان کی ذات کے لیے مفید ہوتی ہے۔ غرض بالغوں کے نقطۂ نظر سے فن تعلیم کے معنی یہی ہیں کہ معاشرے کے تجربات کو ایسی شکل میں منتقل کیا جائے کہ وہ بچوں کے خیالات، جذبات اور دلچسپیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ اور ان کو ایسے مشاغل میں لگایا جائے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے نامکمل اور مبہم تجربات کی تکمیل اور خطیم کر کے تہذیب و تمدن کے حامل بن جائیں۔ جو لوگ فن تعلیم سے پوری واقفیت رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کام کس درجہ مشکل اور کتنی ذمہ داری کا ہے۔ اس کو انجام دینے کے لیے کسی قدر علمی قابلیت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے اور اگر یہ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس سے خود معلوم کی قابلیت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ذرا اس بات کی کوشش کیجیے کہ کسی تجربے کو وضاحت اور صحت لے، ساتھ کسی دوسرے شخص کو سمجھایا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود آپ کا نقطۂ نظر اس کے متعلق بدل گیا۔ بالخصوص اس صورت میں کہ وہ تجربہ ذرا پیچیدہ اور مشکل ہو..... کسی تجربے کو منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کو ایک مخصوص شکل میں مرتب کیا جائے۔ اور ترتیب دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم بے تعلقی سے اس پر غور کریں اسے دوسرے شخص کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، یہ سوچیں کہ اس تجربے میں اور دوسرے کی زندگی میں کس طرح

رابطہ قائم ہو سکتا ہے - اور یہ اُس کے سامنے کس شکل میں پیش کیا جائے کہ وہ اسے آسانی سے سمجھ لے - سوائے اس صورت کے کہ ہم بالکل پیش پافنادہ اور جاتی بوجھی باتیں سکھانا چاہیں ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے تجربے کو موثر طور پر کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہم ایک حد تک 'اپنی قوت تخیل سے اُس کے تجربات کو اپنے تجربات بنا لیں' ۱ -

نظام تمدن کا ارتقا

انسان نے جوں جوں ترقی کی ہے ' انتقال تجربات کے وسائل بھی بڑھ گئے ہیں اور زیادہ مکمل ہو گئے ہیں - سب سے قدیم اور موثر ذریعہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو ایسے مشاغل میں شریک کیا جائے کہ وہ براہ راست اُن کو حاصل کریں جن کو منتقل کرنا مقصود ہے - اور تعلیم کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی کہ بالغوں نے بچوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شریک ہونے کا موقع دیا اور اس طرح اُن کو وہ ضروری فنون اور رسوم و روایات سکھائیں جو معاشرے کے نزدیک قائم رکھنے کے قابل تھیں - لیکن اس کے ساتھ ہی خود بالغ افراد کے روزافزوں تجربات کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا - اول اول اُن کو محفوظ رکھنے کے لیے محض حافظے سے کام لیا جاتا تھا - اور ان کو منتقل کرنے کے لیے زبانی الفاظ سے - چنانچہ قدیم ترین ادب اور شاعری کے شاہکار ہم تک

اِسی طرح سینہ بسینہ پہنچے ہیں۔ مگر انسان کا دماغ اِس ناقابل اعتبار اور محدود انتظام پر قناعت نہیں کر سکتا۔ اُس کی قوت اختراع نے اپنے تجربات کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے ذرائع ایجاد کر لیے۔ فن تحریر نے انسانی خیالات کو حیات دوام بخش دیا۔ اور ہمیں حافظے کے قریب سے آزاد کر دیا۔ آوازوں کو قائم رکھنے اور منتقل کرنے کے لیے یہی مختلف قسم کے آلات، گراموفون وغیرہ بنائے گئے۔ صورتیں مصوری اور عکاسی کے ذریعے فنا ہونے سے بچا لی گئیں۔ یہ تمام ذرائع انسانی تجربات کو منتقل کرنے کے کام میں آئے لگے ہیں اور اُن میں آئے دن نئی ایجادیں اور اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج ہر متمدن اور ترقی یافتہ ملک میں خیالات کو منتقل کرنے کے ذرائع اِس کثرت سے موجود ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر علوم و فنون کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی کوششوں، کامیابیوں اور ناکامیوں سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ زمان و مکان کے قیود سے انسان بڑی حد تک آزاد ہو گیا ہے اور خیال کے گویا پر لگ گئے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اخباروں کے ذریعے تمام ملکوں کی خبریں روز کے روز معلوم ہو جاتی ہیں۔ گراموفون کے ذریعے ہم حال اور ماضی کے بڑے بڑے موسیقی دانوں اور مقررین کی آواز سن سکتے ہیں۔ ٹیلیفون، سینما، لاسکی، وغیرہ خیالات کو سرعت کے ساتھ پھیلاتی ہیں اور اشتراک عمل کے امکانات کو زیادہ کرتی ہیں۔ اُن تمام چیزوں کی مدد سے تہذیب و تمدن کا نظام، جس کی بنیاد وحشیوں اور نیہ

شائستہ جماعتوں نے ڈالی تھی، نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔

اب تعلیم کا مسئلہ اِس صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نوعمر بچہ ہے جو نہ جسمانی نقل و حرکت کے قابل ہے، نہ اپنے ماحول سے واقف ہے، نہ اپنے دماغ سے کام لے سکتا ہے اور دوسری طرف یہ عظیم الشان نظام تمدن اور علوم فنون کی دنیا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کا بچہ بھی بغیر کسی خارجی امداد کے، محض اپنی جبلت اور ماحول کی قوتوں کی رہنمائی میں جانوروں کے بچوں کی طرح ٹھوڑے سے عرصے میں اس نظام کے تمام عناصر پر حاوی ہو کر اپنے فرائض کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات امکان سے خارج ہے۔

تعلیم کے ذریعے نظام تمدن کا قیام

انسانوں اور جانوروں کے ماحول میں اب تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن تمدن کے ابتدائی مدارج میں بھی یہ تفاوت نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ممکن ہے کہ بالکل ابتدائی مدارج میں انسانی تمدن اِس درجہ سادہ اور واضح ہو کہ اُس وقت کے بچے بغیر کسی خاص بیرونی امداد کے چھوٹی سی عمر میں ”بالغ“ ہو جاتے ہوں یعنی بالغوں کی زندگی میں شریک ہو کر تمدنی کار و بار میں حصہ لیتے ہوں۔ لیکن جوں جوں یہ نظام زیادہ متنوع اور پیچیدہ ہوتا گیا بچوں کو تمدنی زندگی کے لیے تیار کرنا بھی ایک مشکل اور اہم ذمہ داری ہو گئی۔ جس کے لیے زیادہ مدت درکار ہونے لگی۔ بچپن جس کو ”تیار کے زمانے“ سے تعبیر

کیا جا سکتا ہے۔ کوئی معین مدت نہیں بلکہ اس کی میعاد ضرورت کے مطابق خود بخود بڑھتی جاتی ہے تاکہ بچے اس عرصے میں کم از کم اُن وسائل پر قابو پا سکیں جن کی مدد سے وہ نظام تمدن کو سمجھ لیں اور اُن کی جسمانی اور دماغی نشو و نما صحیح راہ پر لگ جائے۔ تعلیم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام تمدن کے ارتقا کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا زمانہ واقعی زیادہ طویل ہوتا گیا ہے۔ گذشتہ صدی کی تعلیمی جد و جہد کا ایک اہم باب وہ کوششیں تھیں جو بچوں کی لازمی تعلیم کی مدت کو بڑھانے کے لیے کی گئی تھیں۔ اکثر مغربی ممالک میں صنعت و حرفت کے انقلاب کے بعد سے برابر یہ کوششیں شورشیں تھیں کہ نہ صرف بچپن کے زمانے میں بلکہ زمانہ بلوغ میں بھی طلبہ تعلیمی ماحول اور تعلیمی اثرات میں رہیں کیونکہ ماہرین تعلیم محسوس کرتے تھے کہ دورِ حاضر کے تمدن کے بہت سے اصول اور فرائض ایسے تھے جن کو طلبہ بچپن کے زمانے میں نہیں سمجھ سکتے۔ اُن کو عمده کی ساتھ سمجھنے کے لیے زیادہ پختہ تجربے کی ضرورت ہے جو بلوغ کے زمانے میں حاصل ہوتا ہے؛ جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عمرانی زندگی کے حقوق اور فرائض کو خود اپنے عملی تجربے کی بدولت پہچانتے تھے۔ اسی وجہ سے امریکا میں ثانوی تعلیم کو بھی تمام طلبہ کے لیے مفت اور لازمی قرار دیا گیا ہے اور جرمنی میں ہر طالب علم کو ابتدائی تعلیم کے مدارج ختم کرنے کے بعد اٹھارہ سال کی عمر تک ”تعلیم مزید“ کے کسی شعبے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ انگلستان میں چند سال ہوئے ایک

مشورتی کمیٹی مقرر کی گئی، تھی جس نے تعلیم بالغان کے مسئلے پر غور کر کے ایک نہایت قابلِ قدر رپورٹ پیش کی ہے۔ اس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ عہدِ بلوغ کے شروع ہوتے ہی بچوں کو مدرسے سے نکال کر زندگی کی کشمکش اور آزمائشوں میں ڈال دینا اور ان کو تعلیمی ہدایت اور رہنمائی سے محروم رکھنا، بہت خطرناک چیز ہے۔ شہری زندگی کے فرائض اور اصولوں کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ عمر کی اس اہم اور نازک منزل میں ان کے لیے مناسب تعلیمی ماحول اور سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اقتصادی اور تمدنی مشکلات اور ایک حد تک انفرادی اختلافات کا خیال کرتے ہوئے وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ تمام نوجوان ثانوی تعلیم کے کل مدارجِ مدرسوں میں طے کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ تعلیم مزید کے موجودہ نظام کو مرتب اور مکمل کیا جائے اور وہ تمام طلبہ جو باقاعدہ ثانوی مدراس میں تعلیم نہیں پاسکتے اپنے وقت کا ایک حصہ، جو ان کے اقتصادی مشاغل سے بچایا جائے، ان مدرسوں میں صرف کریں اور وہاں ان کو تعلیم ایسی دی جائے کہ وہ نہ صرف اپنے مخصوص اقتصادی کار و بار میں زیادہ قابلیت کے ساتھ حصہ لے سکیں بلکہ اپنے عوامی وظائف کو بھی اچھی طرح سمجھ کر ادا کریں۔

اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ انسانی تمدن کے نظام میں تعلیم کی ابتدا کس طرح ہونی چاہیے۔ اپنی کمزوری اور

بے بسی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کا ' خصوصاً اپنے والدین کا سہارا لیتا ہے۔ - محض اسی بات سے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے سے زیادہ عمر اور تجربے کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ان سے تعلقات پیدا کرتا ہے اس کی تعلیم کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ شروع میں اس "تعلیم" کا مقصد علم سکھانا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا قائم رکھنا ہوتا ہے۔ والدین اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کرتے ہیں جن کا منشا اس کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کی نشو و نما کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے یہ انتظام نہ ہو تو زندگی محال ہو جائے۔ اب جوں جوں اس کے ہاتھ پاؤں میں قوت اور دماغ میں آدمیوں اور چیزوں کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے انسانی اور طبیعی ماحول سے تعلقات پیدا کرتا ہے۔ اپنے والدین، عزیزوں اور دوستوں کی ہمت افزائی اور روک تھام، اور ایک حد تک قدرتی تادیب کے ذریعے اس کی عمرانی اور اخلاقی تعلیم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ خاندان کے افراد اور متعلقین جو تعلیمی اثر بچے پر ڈالتے ہیں اس کی تفصیل ہم ایک آئندہ باب میں کریں گے، لیکن اس کی ابتدائی تربیت میں قدرتی تادیب کی اہمیت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اکثر محبت اور احتیاط کرنے والے والدین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اس تکلیف سے بالکل محفوظ رہیں جو غلط اور نامناسب حرکات کی وجہ سے انہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن مشہور انگریزی مفکر ہربرت اسپنسر (Herbert Spencer) نے شد و مد اور قابلیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لیے وہ تادیب بہت موثر ہوتی

ہے جو بچے اپنے افعال کا قدرتی خمیازہ بھگتنے سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی معرکہ الارا تصنیف ”فلسفہ تعلیم“ میں لکھتا ہے:—

”یہ قدرتی سزائیں جو بچے کے بے جا کاموں کا نتیجہ ہیں مستقل بلا واسطہ اور یقینی ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ یہاں زجر و توبیخ کا کچھ کام نہیں۔ بلکہ چپ چاپ سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر بچہ اپنی انگلی میں سرئی چبھو لے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ بچہ موجودات غیر ذی روح کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں یہ بات معلوم کرتا ہے کہ وہ اپنی خاصیت سے منحرف نہیں ہوتے۔ کوئی عذر نہیں سنتے اور ان کی نہ داد ہے نہ نریاد۔ اس سخت مگر فیض پہنچانے والی تربیت کو پہچان کر بچہ نہایت ہی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ اُنڈہ ان کی خلاف ورزی نہ کرے..... معاشرتی تربیت اور بچوں کی ابتدائی تربیت جو قدرت کرتی ہے ان دونوں تربیتوں کی باہمی مشابہت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور کثرتاً اس بات کا بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی تربیت سب سے زیادہ موثر ہے“۔^۱

اس تمام بحث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تعلیم اور تمدن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔

تعلیم کوئی ایسا نظام نہیں جس کو بعض ضروریات سے متجاوز ہو کر انسان نے قائم کر لیا ہو اور نہ وہ ایسا شغل ہے جس کو انسانی زندگی کے لیے محض زینت کا باعث سمجھا جائے۔ وہ تو تمدنی زندگی کے رگ و ریشے میں پیوست ہے اور جسم اجتماعی میں جان بن کر سائی ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر دکھایا ہے اس کا مقصد اب محض اتنا نہیں کہ وہ تسلسل حیات کو قائم رکھے بلکہ وہ ”حیات پرتر“ کا ایک وسیلہ بن گئی ہے جس کے ذریعے ہم ناواقف اور ناتجربہ کار بچے کو بہترین اخلاقی اور معاشرتی اقدار اور اصولوں سے روشناس کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے درجے کے ان عناصر کو جو بہترین تعلیمی قدر رکھتے ہیں بچے کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس میں خود بخود ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ڈالنے کی اہلیت پیدا ہو جائے، اس طرح تعلیم ایک طرف بچے کی شخصیت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اسے تمدنی زندگی بسر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ شخصیت کی نشو و نما ہی ان مشاغل کے ذریعے کوئی ہے جو تمدنی زندگی کا اہم جزو ہیں اور جن کے ذریعے سے بچہ رفتہ رفتہ اسے سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ تعلیم کا صرف ایک رخ ہے۔ یعنی اگر ہم عمل تعلیم کو معاشرے یا بالغ افراد کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے بچوں کو زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔

تعلیم کا ایک غلط تصور

لیکن اس نظریے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسئلہ تعلیم پر اُس کے موضوع یعنی بچوں کے نقطہ نظر سے بھی غور کریں اور دیکھیں کہ اُن کے نزدیک اس تمام سلسلہ مشاغل کے کیا معنی ہیں جو تعلیم گاہوں وغیرہ میں رائج ہے۔ اُن کو اُر، تمام سبقوں اور کھیلوں کے سیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے جن میں وہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کرتے ہیں؟ تعلیم پر یک طرفہ غور کرنے سے اکثر معلموں نے اور تعلیمی نظریے قائم کرنے والوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ بے چارے بچوں نے صدیوں بھگتا ہے۔ انہیں غلطیوں میں سے ایک یہ خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف اُتنا ہے کہ بچوں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرے۔ بظاہر یہ خیال نہ صرف بالکل بے ضرر، بلکہ بہت صحیح اور مفید معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں تعلیم اور تمدنی زندگی کا باہمی تعلق مد نظر رکھا گیا ہے۔ لیکن ہر خیال جو بجائے خود مفید ہوتا ہے اگر ہم اس میں اس قدر متکو ہو جائیں کہ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ دکھائی دے تو وہ بہت سی غلطیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تعلیم کا کام یقیناً یہ ہے کہ طالبہ کو اُن فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے تیار کرے، جن سے اُن کو سابقہ پڑے گا لیکن اس بات پر ضرورت سے زیادہ زور دینے سے جو علمی نتائج، نکلے وہ سراسر نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ معلم نے بجائے اُس کے کہ بچوں کی موجودہ ضرورتوں، قوتوں اور دلچسپیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا مستقبل کی توقعات اور ضروریات کو

اپنا نصب العین ٹھہرایا اور تعلیم کے مرکزِ ثقل کو بالکل بدل دیا۔ اس میں شک نہیں کہ منزل مقصود تو بلوغ کی زندگی ہے۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس قدر درمیانی منزلیں راستے میں پڑتی ہیں وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ اتنی ہی اہم اور قابلِ توجہ ہیں جتنی وہ آخری منزل۔ اور جب تک ہم بچے کے تعلیمی سفر یعنی اُس کی نشو و نما کے ہر قدم کو اُس کے لیے معنی خیز اور دلچسپ نہ بنائیں ہم اُس کی تربیت کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اُس کے تجربات میں وسعت اور گہرائی پیدا نہیں کر سکتے۔ معلم کے لیے غالباً سب سے زیادہ ضروری اس حقیقت کا پہچاننا ہے کہ ہر نوعمر بچہ ایک مخصوص شخصیت کا مالک ہے اور مخصوص شوق اور رجحانات رکھتا ہے۔ جن کا دریافت کرنا اُس کا فرض ہے جن کی تربیت کے لیے مناسب ماحول اور وسائل فراہم کرنا اُس کا خاص فن ہے۔ لیکن اُستادوں اور والدین نے عام طور پر اس نفسیاتی نکتے کو بھلا دیا اور مستقبل کی تیاری کی دھن میں بچوں کی موجودہ قوتوں اور ضرورتوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بچہ جلد سے جلد اس ”پے کار“ زمانے سے گزر کر سن شعور کو پہنچ جائے۔ گویا سن شعور کوئی طلسمات کا دروازہ ہے جس کے اندر قدم رکھتے ہی ناقص تجربہ کار یا خام کار افراد پر زندگی کے تمام حقائق منکشف ہو جاتے ہیں! یورپ میں یہ خیال صدیوں کارفرما رہا۔ روسو (Rousseau) کے زمانے میں فرانسیسی سوسائٹی میں اس نظریۂ تعلیم کا دور دورہ تھا۔ بچپن کی اہمیت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ گھر پر والدین اور مدرسے

میں اُستادوں کی یہی کوشش رہتی تھی کہ جلد سے جلد نوعمر بچوں کو ”سوسائٹی“ میں شریک ہونے کے قابل بنا دیا جائے۔ اُن کی دماغی نشو و نما سے قطع نظر کر کے اُنہیں گفت و شنید، نشست و برخاست کے وہ آداب سکھا دیے جائیں جن سے یہ دیکھنے میں قبل از وقت بالغ معلوم ہوں۔ اس حماقت اور کوتہ اندیشی سے نہ معلوم بچوں کی کتنی نسلوں کو نہایت سخت جسمانی اور دماغی نقصان پہنچا۔ روسو (Rousseau) نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”امیل“ (Emile) میں اس خیال کے خلاف بہت قابلیت اور زور کے ساتھ جہاد کیا اور اس خلاف فطرت تعلیم کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باتفاق رائے تعلیم جدید کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغمبر مانا جاتا ہے، حالانکہ اُس کے پیش کردہ نظام تعلیم میں جزئیات اور تفصیلات کے اعتبار سے بے شمار غلطیاں بھری پڑی ہیں۔ اُس کی حقیقی عظمت کا راز یہی ہے کہ اُس نے تعلیم کے بنیادی اصول کو سمجھ لیا کہ خواہ تعلیم کا منتہا کچھ ہو اُس کا نقطہ آغاز بچے کی ذات ہے جس کی جبلتوں اور کمزوریوں اور مخصوص رجحانات کا احترام اور اُن کی ہدایت معلم کا اولین فرض ہے۔ ہمارے ملک میں اب بھی یہ خیال عام طور پر رائج ہے اور اُستاد اور والدین سب کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح بچہ بہت جلد ”بڑھ جائے“ یعنی تعلیم کے مرئی اثرات جلد از جلد ظاہر ہونے لگیں۔ اُس کے دماغ میں ہر قسم کی خشک غیر ضروری اور دور از کار معلومات بھر دی جائے، اور وہ کسی دفتر میں یا کسی اور ملازمت میں کام کرنے لگے۔ اس سے بحث نہیں کہ اس کی دماغی ارتقا کس حد تک ہوئی ہے اور اُس

کا کیا تقاضا ہے - انہیں تو یہ ارزو ہے کہ اپنے محبوب مقاصد کی تکمیل اور اپنے عزیز خوابوں کی تعبیر دیکھیں - بچے کی نشو و نما اور اُس کی نفسی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہیں - کوئی چاہتا ہے کہ بچہ جلد سے جلد ایک خاص پیشہ سیکھ لے ، خواہ طبیعت اور میلان نظری کے لحاظ سے وہ اُس کے لئے موزوں ہو یا نہ ہو - کسی کو خواہش ہے کہ اُس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے ، خواہ فطرت نے اُسے اُن تمام دماغی اوصاف سے معروم رکھا ہو جن کے بغیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا محض تصعب اوقات ہے - بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بچے کو چھوٹی سی عمر میں علوم دین کا عالم بنا دیں چنانچہ (اگر اُن میں سوچنے اور اظہارِ رائے کرنے کا مادہ ہے) تو وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق مدرسے کے نصاب میں ترمیم اور تبدیلی چاہتے ہیں - بعض علوم و ادب کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ براہِ راست پیشے کی تعلیم میں کام نہیں آتے - بعض عملی تعلیم کی تمام تحریکوں پر ناک بیوں چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ اُن کی رائے عالی میں اعلیٰ تعلیم کے منافی ہیں - بعض اس بات پر مصر ہیں کہ بچوں کو ابتدا سے مذہبی مسائل اور علوم اور مذہبی زبانوں یعنی عربی اور سنسکرت وغیرہ کی تعلیم دی جائے خواہ بچہ اپنی مادری زبان سے یہی اچھی طرح واقف نہ ہو اور ان علوم کی اہمیت اور مفہوم سمجھنے سے بالکل قاصر ہو - اس تمام خلطِ مبہمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیات اطفال اور فنِ تعلیم کے صریحی قوانین کے برخلاف طلبہ کے کسی خاص مقصد کے لئے تیار کرنے کے خطا میں لوگوں نے نصاب کو بجائے تعلیمی ضروریات کے

مطابق مرتب کرنے کے مختلف لوگوں کے درمیان ایک گہند بنا دیا ہے جو کبھی ایک طرف اُچھالا جاتا ہے کبھی دوسری طرف - کوئی مضمون دماغ کی تربیت اور ”اس میں تیزی“ پیدا کرنے کے خیال سے شامل کیا جاتا ہے - کوئی برکت کی خاطر، کوئی مفید ہونے کی بنا پر - نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کا نصاب ایک معجون مرکب بن کر رہ گیا ہے جس سے کوئی ایک مقصد بھی کامیابی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا - وہ نہ اخلاقی ہے، نہ تہذیبی، نہ مذہبی !

ڈیوئی کا نظریۂ تعلیم

بہر حال یہاں ہماری غرض نصاب کی بحث میں پڑنا نہیں بلکہ یہ دکھانا ہے کہ اگر ہم تعلیم کے مسئلے پر غور کرنے میں بچے کی اپنی ذات اور اس کی فطرت کے مقتضا کو نظر انداز کریں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے - پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے اپنی مذکورہ بالا تصنیف میں جا بجا اس خیال پر زور دیا ہے کہ تعلیم کو دراصل نشو و نما کے مرادف سمجھنا چاہیے - اس کو کسی دوسرے بیرونی مقصد کے تابع کر دینے سے اس کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے - وہ نہ کسی مستقل بعید کے لیے تیاری کا نام ہے، نہ دماغ کی چند مخصوص قوتوں کو نیز اور مرتب کرنے کا - ڈیوئی (Dewey) کے نزدیک تعلیم کا کوئی خارجی مقصد یا کوئی علیحدہ منزل مقصود نہیں - وہ خود ہی راہ ہے اور خود ہی منزل، آپ ہی مقصد اور آپ ہی مقصود - بالفاظ دیگر اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں علمی، اخلاقی، معاشرتی نشو و نما کی قوت زیادہ ہوتی جائے اور اس کی

مجموعی شخصیت کی ارتقا برابر جاری رہے - ایک واقعی تعلیم یافتہ اور جاہل آدمی میں اصلی فرق یہ نہیں کہ ان میں سے ایک کو بہت سی باتیں معلوم ہیں اور دوسرے کو نہیں معلوم - ایک کو بہت سے کام آتے ہیں دوسرے کو نہیں آتے - بلکہ اصلی فرق یہ ہے کہ پہلے میں سیکھتے رہنے کی غیر محدود صلاحیت ہے اور دوسرے میں یہ صلاحیت نہیں - پہلے کی تعلیم ہمیشہ جاری رہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ' دوسرے کی اگر کبھی شروع بھی ہوتی تھی تو اب بند ہے - اسی بنا پر اسلام کے معلم اعظم نے فرمایا ہے کہ گہوارے سے لے کر نبر کی منزل تک تمام عمر تحصیل علم کرتے رہو - حیات بخش صرف وہی عام ہو سکتا ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے ' ہمیشہ متحرک رہے - جب علم میں یا تعلیم میں جمود پیدا ہو جائے تو اصل میں انسان کی زندگی کی موت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم تعلیم کے اس حرکی نظریے کو قبول کریں تو اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ شیرخوارگی کے زمانے سے لے کر سن شعور تک زندگی کی ہر منزل کے لیے اس کی ضروریات کے مطابق تعلیم کا نظام مرتب کریں اور ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ عمر کے قدرتی رجحانات کیا ہیں جن سے کام لے کر ہم طالبہ کی فطری قوتوں کو اپنا معین و مددگار بنا سکتے ہیں اور ان کو تعلیم کا وسیلہ قرار دے سکتے ہیں - تعلیم کو محض تیاری کا ذریعہ سمجھنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم ان فطری قوتوں کی طرف سے بے پروائی برتنے لگتے ہیں جو بچوں کے لیے

محکوم عمل ہوتی ہیں اور جن کی بنا پر وہ ہر کام کو استقلال اور جوش کے ساتھ انجام دیتے ہیں - بچوں کی نفسی زندگی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حال کا زمانہ ان کی تمام دلچسپیوں کا مرکز ہوتا ہے - وہ اپنے ذہن میں مستقبل کی تصویر صاف طور پر نہیں کھینچ سکتے - ان کے نزدیک مستقبل کا زمانہ ایک مبہم اور غیر یقینی چیز ہے جس میں اتنی کشش اور زور نہیں کہ وہ ان کی موجودہ دلچسپیوں پر غالب آسکے - اس لیے بچوں کی فوری ضروریات اور ان کی موجودہ تشو و نما کے اقتضا سے قطع نظر کر کے ہر قدم پر مستقبل کی امیدوں اور فرائض کا واسطہ دینے سے تعلیم میں جان باقی نہیں رہتی - وہ محض رسمی مشقوں اور سبقوں کے پڑھنے پڑھانے تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے - بچوں کی سمجھ میں کوئی معقول وجہ نہیں آتی کہ وہ کیوں اپنے گھر و پیش کی منکامہ آئیں زندگی کو چھوڑ کر اپنی تمام توجہ کو مدرسے کے کاموں پر مبذول کریں - ان کی توجہ میں انتشار پیدا ہو جانا ہے - وہ اپنی تمام دماغی قوتوں کو درسی مشاغل پر مجتمع نہیں کر سکتے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت دونوں کے لیے مضر ہے - یہی وجہ ہے کہ جو تعلیم طالبہ تمدنی زندگی میں براہ راست شریک ہو کر حاصل کرتے ہیں اس کا اثر ان پر زیادہ دیرپا ہوتا ہے خواہ اس میں بالقصد تعلیم مد نظر نہ ہو - مثلاً جب گاؤں میں کوئی بچہ اپنے باپ کے کھیت پر کام کرتا ہے اور کام ہوتے دیکھتا ہے ، آدمیوں ، جانوروں ، زمین ، پانی ، بارش ، کا تجربہ حاصل کرتا ہے تو اس تمام واقفیت کا نقش اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا ہوتا ہے بمقابلہ اس اثر کے جو مدرسے کی

تعلیم کا پوتا ہے - وجہ یہ ہے کہ وہ کام اس کی بعض بنیادی جبلتوں مثلاً جسمانی نقل حرکت یا دستکاری یا تعمیر کو اُپھارتا ہے - اور اُس کی محرک اُس کی موجودہ قوتیں اور رجحانات ہوتے ہیں - برخلاف اس کے مدرسے کا کام سطحی اور مصنوعی معلوم ہوتا ہے جو اس کے زیادہ دلچسپ مشاغل کے راستے میں حائل ہوتا ہے - اُس مشاہدے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسانی زندگی بجائے خود بہترین اور موثر ترین معلم ہے اور تعلیم اپنے مقاصد میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ بھی انہیں محرکات عمل کو کام میں لائے جو تمدنی زندگی میں کارفرما ہیں -

اس کے علاوہ پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے اس نظریۂ تعلیم کی ایک اور خرابی بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب طلبہ کی موجودہ دلچسپیوں کے لئے مدرسے کے مشاغل میں کوئی سامان نہیں ہوتا تو ان کی توجہ کو جذب کرنے کے لئے ہمیں خارجی ذرائع سے امداد لینی پڑتی ہے - کبھی انہیں سزا کا خوف دلایا جاتا ہے کبھی انعام کا لالچ دیا جاتا ہے - اگر ہم کسی کام میں بالکل معذور اور مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کام کی فطری کشش ہمیں تمام مشکلات اور ترغیبات سے نکال لے جاتی ہے - بالغ افراد کے لیے بھی اکثر یہ خیال کافی نہیں ہوتا کہ ظاہر کام کو استقلال کے ساتھ کرنے سے کبھی آگے چل کر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا - ان میں بھی جوش و انہماک پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسوس کریں کہ اُن کا کام ان کی موجودہ ضروریات کے لئے ہے - مفید ہے اور ان کی فطری قوتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے - بچوں کے لئے تو اس بات کا احساس اور یہ زیادہ

لزم ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بامعنی اور اہم ہے یعنی ان کے مشاغل کی نوعیت خود ان کے عمل کی معرک ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مدرسے کے مشاغل بچوں کے تمام فطری جذبات اور دلچسپیوں کو ابھاریں اور ان کی تنظیم کریں۔ گو ان کا آخری مقصد یہی ہو کہ انہیں مفید اور ضروری علوم و فنون کی تعلیم دی جائے، لیکن ان کی نوری غرض یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کی روزمرہ کی زندگی اُن کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار، نتیجتاً خیر اور بامعنی تجربے سے مالا مال ہو جائے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق بعض استاد سزا کے خوف اور آئندہ کی بہتری کے کمزور حربوں کو استعمال کریں گے اور بعض یہ کوشش کریں گے کہ غیر دلچسپ مضامین اور سبقوں کو عارضی اور مصنوعی طور پر دلچسپ بنانے کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کریں جن کی تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی اہمیت نہیں۔ اُن تدبیروں سے کام لینا گویا کونین کی تلخ گولی شکر میں لپیٹ کر کھلانا ہے مگر یہ یاد رہے کہ اس قسم کی دوا کو جو فی نفسہ ناگوار ہو، زبردستی یا بہ لطائف التحیل کھلا دینے سے جسمانی امراض کا علاج ممکن ہے لیکن دماغی اور اخلاقی نشو و نما ایسی چیز ہے کہ جب تک اس میں خود متعلم اپنے ارادے اور خواہش سے شریک نہ ہو خاطرخواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) فرماتے ہیں کہ:—

”سوال یہ نہیں ہے کہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو مستقبل

کے لیے تیار کیا جائے یا نہیں - اگر تعلیم کے معنی نشو و نما کے ہیں تو لازم ہے کہ وہ موجودہ امکانات کو بتدریج قوت سے فعل میں لائے اور اس طرح افراد میں آئندہ کے فرائض پورا کرنے کی اہلیت پیدا کرے - نشو و نما کوئی ایسی چیزیں نہیں جو یوں ہی کبھی کبھی واقع ہو جایا کرے - تو وہ برابر رفتہ رفتہ موجودہ کیفیت سے مستقبل کی طرف بڑھنے کا نام ہے - اگر مدرسے کا ماحول اور خارجی حالات ایسے ہیں جن میں بچوں کی موجودہ صلاحیتوں کو مناسب طریقے پر کام میں لایا جاسکتا ہے تو مستقبل جو حال ہی میں سے پیدا ہوتا ہے خود بخود بہتر اور خاطرخواہ صورت اختیار کر لے گا - غلطی یہ نہیں کہ بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنے پر زور دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ اس مقصد کو موجودہ کوشش اور جد و جہد کا مرکز اور مدار قرار دیا جائے - چونکہ واقعاً یہ بات بہت اہم ہے کہ نوجوان طلبہ کو اس زمانے کی زندگی کے لیے جو دم بدم ترقی کرتی رہتی ہے تیار کیا جائے اس لیے لازم ہے کہ اُن کے موجودہ تجربات کو معنی خیز اور گوناگوں بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے - جب غیر محسوس طریقے پر حال مستقبل میں تبدیل ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ حال کی فکر کرنے میں مستقبل کی فکر خود بخود ہو گئی ہے - ۱

اگر تعلیم کا مقصد محض یہی نہیں کہ بچوں کو کسی

اُنے والی زندگی کے لیے تیار کرے بلکہ اُن کی موجودہ زندگی کو تجربات سے مالا مال کرنا اور خوشگوار بنانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسے کی تنظیم کس طرح کی جائے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے مروجہ مدراس تو یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اُن کی توجہ تمام تر چند مقررہ مضامین کے پڑھانے میں صرف ہوتی ہے جو نصاب کا جزو ہیں۔ یہ مدرسے مناسب حالات میں زندگی کی تفسیر کرنے میں مدد ضرور دیتے ہیں لیکن زندگی کے قائم مقام نہیں بن سکتے۔ اوپر کی تمام بحث سے جو تعلیم اور تمدن کے تعلق کو واضح کرتی ہے صاف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی ماحول کی تنظیم اِس طرح کرنی چاہیے کہ اُس میں معاشرے کی زندگی کا ایک نمونہ پایا جائے۔ مدرسے کو بقول پروٹیسر ہاورتھ (Howarth) کے 'بجائے خود ایک چھوٹی سی دنیا چاہیے جس میں وہ تمام عمدہ اثرات اور مشاغل مہیا کئے جائیں جو تمدنی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی بات دراصل مدرسے کی دنیا اور بیرونی دنیا میں ما بہ الامتیاز ہونی چاہیے۔ اُن دونوں کا اصل فرق یہ نہیں کہ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تعاون اور کامل ہوتے ہیں، عمرانی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں اور مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کتابوں کے ساتھ مغز مارتے ہیں گویا یہ کہنا چاہیے کہ زندگی کو ایک دھندلے سے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ زندگی کی روح تو دونوں میں یکساں ہونی چاہیے لیکن مدرسے میں یہ خصوصیت ہے کہ اُس میں انتخاب و تنظیم کا زیادہ عمدہ

موقع حاصل ہے - بیرونی دنیا میں آسانی کے ساتھ مختلف قسم کے اثرات میں تمیز اور انتخاب نہیں کر سکتے - اس میں بڑی، پھلی، نیک اور بد، نشو و نما میں مدد دینے والی اور رکاوٹ پیدا کرنے والی، غرض سب طرح کی قوتیں اور اثرات موجود ہوتے ہیں - نوعمر اور ناتجربہ کار بچوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بغیر بیرونی امداد اور رہنمائی کے اُس کے عمدہ اثرات سے فائدہ اُٹھائیں اور برے اثرات سے محفوظ رہیں - علاوہ اِس کے دنیا میں اتنے مختلف قسم کے ادارے ہیں اور اُن میں باہمی کشمکش اور جدوجہد کی وجہ سے اس قدر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں کہ نوعمر طلبہ بغیر رہنما کے اس بھول بھلائی میں نہیں چھوڑے جا سکتے - اُن کو تنہا اس ہنگامے میں ڈھکیل دینا ایسا ہے جیسے کسی شہر خوار بچے کو مثلاً کسی بہت بڑے مشینوں کے کارخانے میں چھوڑ دینا جس کا ایک کل یا پرزہ بھی اُس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا - اس لیے سوسائٹی نے بچوں کی تعلیم کے لیے خاص قسم کے تعلیمی ادارے قائم کر دیے ہیں - تاکہ اُن کی اتر پذیر شخصیتیں ایسے ماحول میں نشو و نما پائیں جہاں وہ اثرات نہ ہوں جو انسانی شخصیت کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں - بلکہ وہ تمام محرکات اور اسباب مہیا کئے جائیں جو اُس کی تربیت میں مدد دیں -

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس خاص طرز پر ڈھالے ہوئے ماحول کی کیا خصوصیتیں ہیں جو اُس کو اور ہر قسم کے عمرانی ماحول سے ممتاز کرتی ہیں - ایک خصوصیت کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

اُس ماحول کو بیرونی دنیا کی نسبت زیادہ سادہ اور واضح ہونا چاہیے تاکہ اُس کا نظام و نسق اور اصول عمل بچے ہی سمجھ میں آسانی سے آجائے - موجودہ متمدن سوسائٹی کا نظام اس قدر وسیع اور پیچیدہ ہے کہ بچہ اُس کو بلا واسطہ تمام و کمال کھا جڑی طور پر بھی نہیں سمجھ سکتا - اُس لیے مدرسہ اس نظام میں سے اُن اجزا اور عناصر کا انتخاب کرتا ہے جو تربیت کے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں اور بچوں کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں اور ان کو ایسی ترتیب سے پیش کرتا ہے کہ جو چھڑیں بچہ اپنے شوق سے سمجھتا اور کرتا ہے انہیں کے ذریعے اُس پر علم اور واقفیت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ انسانی مشاغل میں سمجھ بوجھ کر شرکت کرنے لگتا ہے - نصاب کی تدوین اور مدرسے کے تمام مشاغل کی تشکیل میں معلم کو ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تمدنی زندگی کے اہم ترین عناصر کو سادہ اور دلچسپ شکل میں مدرسے کی زندگی کا جزو بنا دے اور اُن کی ترتیب اس طرح کرے کہ جوں جوں بچوں کی عمر اور تجربے میں ترقی ہو وہ رفتہ رفتہ تمدنی زندگی کے زیادہ مشکل اور پیچیدہ مسائل سے روشناس ہوتا جائے - جہاں تک خود بچوں کا تعلق ہے انہیں ہمیشہ یہی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ایسے مشاغل میں شریک ہیں جو اُن کے لیے دلچسپ ہیں، جن میں اُن کی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے، جن سے انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے - البتہ معلم اور والدین جو اُن مشاغل کے نتائج کو سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگے چل کر اُن کی تکمیل کس شکل میں

شوہنی وہ بچوں کے طائفہ کھیلوں اور اُن کے پڑھنے لکھنے میں ان مہتمم بالشان مقاصد کی جھلک دیکھ سکتے ہیں جن کا حاصل کرنا مدرسے کا انتہائی فرض ہے۔

مدرسے کے ماحول کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اُسے ان اثرات سے پاک ہونا چاہیے جو طالبہ کی دماغی نشو و نما اور اُن کی معاشرتی عادات پر برا اثر ڈالیں۔ معاشرے کے اربابِ فکر اور اربابِ عمل خصوصاً معلموں اور ماہرینِ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ عہدِ حاضر کے تمدنی ورثے میں سے ان چیزوں کا انتخاب کریں جو نئی نسل کی تربیت اور معاشرے کی آئندہ ترقی کے لیے مفید ہیں اور پھر ان چیزوں کو یہ اسلوبِ مناسب مدرسے کے نصاب میں داخل کریں۔ اس زمانے میں یہ انتخاب خاص طور پر ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہر شعبہٴ زندگی میں اس قدر تغیر کے ساتھ ترقی اور توسیع ہو رہی ہے اور علوم و فنون کی دنیا اس قدر پھیلتی چلی جاتی ہے کہ تمام چیزوں کا حاصل کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے جملہ علوم و فنون پر عبور حاصل کریں۔ مشرق اور مغرب دونوں کی تعلیمی تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں کہ اعلیٰ درسگاہوں میں لوگ طب، فلسفہ، ادب، منطق، ریاضی وغیرہ جملہ علوم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اب بھی ایک حد تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے قدیم نظامِ تعلیم کی بنیاد اسی خیال پر قائم ہے اگرچہ اب رفتارِ زمانہ نے اس کی ظاہری حقیقت میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ یورپ میں بھی قرونِ وسطیٰ میں، بالخصوص کومپینس

(Comenius) کے زمانے تک اس قسم کی ہمدانی پر مبنی تعلیم مرتب کرنے کا شوق ماہرین تعلیم میں عام تھا - اس وقت اگر ایک حد تک یہ خیال قابل عمل تھا یہی ' تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہم اس کو قابل غور بھی نہیں سمجھ سکتے - کیونکہ یہ نہ صرف ناممکن ہے بلکہ ممکن بھی ہوتا تو مفید نہیں ہو سکتا تھا - اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً بہت احتیاط اور وسعت نظر کے ساتھ مدرسے کے نصاب کی چھان بین اور پرتال کی جائے - یعنی بالفاظ دیگر معاشرے کے مشاغل اور ضروریات کا جائزہ لیا جائے کیونکہ دراصل یہی نصاب کا ماحذ اور سرچشمہ ہیں - چونکہ یہ ضروریات اور مشاغل بدلتے رہتے ہیں اس لیے نصاب میں بھی ترمیم اور تبدیلی کی ضرورت ہوتی رہتی ہے - اگر اس کی طرف سے غفلت برتی جائے گی تو مدرسے کے نصاب میں جو قسم کی رطب و یابس چھڑیں پور جائیں گی - بہت سی چیزیں جن کی اہمیت عارضی ہے یا کم ہے یا بالکل نہیں وہ نصاب کا جزو بن جائیں گی اور بہت سی ضروری چیزیں ناواقفیت کی وجہ سے یا اس اندیشے سے چھوٹ جائیں گی کہ نصاب میں بہت زیادہ مضامین کا ہجوم نہ ہو جائے - اس میں بہت سے دور از کار مضامین جو ماضی کی یادگار ہیں اور حال کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں محض قدامت پرستی کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے ' بعض مضامین انفرادی ذوق کی وجہ سے داخل ہو جائیں گے اور نصاب کے مسئلے پر جو ایک طرف تمدنی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری طرف بچوں کی نفسی زندگی سے ' کماحقہ غور نہ ہو سکے گا -

ہم ائندہ دسی باب میں صواب نے مسئلے پر بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں نہ صرف دوسری صواب نے مضامین میں ترمیم اور انتخاب کی ضرورت ہے۔ بلکہ موجودہ اصول انتخاب کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ ہمارا مقصد مدرسے کی تعلیم سے یہ بھی نہیں کہ مفید ترین علوم و فنون کی تمام ضروری ضروری ابتدائی باتیں بچے کو سکھا دی جائیں کیونکہ ان کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے اور ایک محدود مدت میں کسی اوسط درجے کا ذہن رکھنے والے طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ادب، سائنس، علم معاشرت اور آرٹ کی مہادیات پر بھی عبور حاصل کر سکے۔ ہمارا مطلق نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اس امر کی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ مدرسے کی ذہنی تربیت کی مدد سے اپنی ضرورت اور مصلحت کے مطابق ائندہ چل کر جس علم یا فن کو ضروری سمجھے اسے حاصل کر سکے۔ یعنی اسے علوم پر نہیں بلکہ تحصیل علم و فن کے ذرائع اور وسائل پر قابو حاصل ہو جائے۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ مدرسے کی مختصر زندگی کے دوران میں طالب علم اس ساری زمین کو کھود کر کاشت کرے جو اس کو زندگی بھر میں درکار ہوگی۔ لیکن ہم مدرسے کی تعلیم کی بدولت اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں قوت، اس کے دماغ میں بیداری، حوصلہ اور جوش، اس کے دل میں ولولہ عمل پیدا کر دیں اور اس کے ہاتھ میں ایسے اوزار دے دیں کہ وہ آگے چل کر بغیر کسی بیرونی جبر یا تکریدی یا نگرانی کے جس زمین کو چاہے کھود کر کاشت کرے اور اسے لہلہاتا ہوا کھیت یا ہوا چمن بنا دے۔ یہ

یہ تعلیمی ماحول کی دوسری خصوصیت کہ وہ تمدن حاضری کے بے شمار مظاہر میں سے بہترین اور مفید ترین کو چن کر انہیں نوعمر بچوں کے گرد اس طرح ترتیب دے کہ ان میں منہمک ہو کر اپنے اندر اس تمدن کو سمجھنے اور برتنے کی صلاحیت پیدا کریں۔

تعلیمی ماحول کی تیسری خصوصیت پروفیسر ڈیوئی (Dewey) یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمدنی ماحول کے مختلف عناصر میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کرنا ہے۔ اکثر بچوں کا گھر اور پڑوس کا ماحول بہت تنگ اور محدود ہوتا ہے اور اس میں اتنی گنجائش اور امکانات نہیں ہوتے کہ وہ ان کی مجموعی اور مکمل تربیت کر سکے۔ مثلاً ایک بچہ کسی صنایع یا مزدور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے تمام حالات اس کو مزدوری یا صنعت و حرفت کی طوف رغبت دلاتے ہیں۔ اسی قسم کے خیالات، جذبات اور دلچسپیاں اس میں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ کسی دولت مند گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جس کے افراد کوئی خاص کام نہیں کرتے تو وہ صنعت و محنت کے سارے نظام سے ناواقف رہتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ

ز مژد بندہ کرپاس پوش و محنت کش

نصیب خواجہ ناکردہ کار رخت حریر

اگر کوئی بچہ گاؤں میں کسی کاشتکار کے یہاں پیدا ہوتا

ہے تو وہ اکثر صورتوں میں نہ صرف موجودہ صنعت و حرفت کے نظام اور شہری زندگی سے بے خبر ہوتا ہے بلکہ اُن تمام تہذیبی مشاغل سے بھی نااہل رہتا ہے جن میں فرصت کا وقت خوش دلی اور عمدگی سے بسر ہو سکتا ہے۔ غرض خواہ بچہ معاشرے کے کسی طبقے میں پیدا ہو وہ اپنے محدود ماحول میں مفید ہوتا ہے اور آسانی سے اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صرف مدرسہ ہی ایک ایسا منظم اور گوناگوں ماحول ہے جہاں خاص طور پر اس بات کا التزام ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لیے ایک مناسب فضا پیدا کی جائے جس میں وہ مختلف قسم کے دماغی اور جسمانی مشاغل میں شریک ہو سکے اور مکمل اور ہم آہنگ تربیت پا سکے اور ساتھ ہی وہ ان مشاغل کے دوران میں اپنی مخصوص صلاحیتوں اور رجحانات کا پتا چلا سکے۔ مدرسے کو اس کے لیے ایک آزاد ماحول ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی تعلیم کے زمانے میں بغیر بے جا روک ٹوک کے مختلف قسم کے تجربے کر سکے اور زندگی کی مختلف راہوں سے واقفیت حاصل کرے۔ مدرسے سے باہر دنیا میں مختلف قسم کے ادارے ہیں جو نوجوان طلبہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر فرد صرف ایک ہی جماعت کا رکن نہیں ہوتا بلکہ بہت سی جماعتوں میں شریک ہوتا ہے اور ان میں سے ہر جماعت کی رکنیت سے اس کی طبیعت اور مشاغل اور دلچسپیوں پر اثر پڑتا ہے جیسا کہ ہم اس سے اگلے باب میں وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔ ہر معاشرتی ادارہ خواہ اس کا تعلق اقتصادی مسائل سے ہو، یا سیاسی مسائل سے، یا وہ خلاف قانون اور

متخرب اخلاق اغراض کی تکمیل کے لیے قائم کیا گیا ہو، اپنے اراکین کی تربیت میں دخیل ہوتا ہے اور وہ افراد جو اس میں شریک ہوتے ہیں اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں نئے تجربات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کشمکش کی زندگی میں جہاں ہر فرد پر مختلف اور متضاد قوتوں کے اثرات کام کرتے رہتے ہیں بچوں کے لیے مدرسہ نہ صرف ایک تربیت گاہ ہے بلکہ جائے امن ہے۔ یہاں بغیر اُس کی شعوری واقفیت کے اُس کے نفس میں ان اخلاقی قدروں اور معیاروں کا نظام مرتب ہوتا ہے جو تمام عمر اس کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر معاشرہ اس قسم کا کوئی مرکزی ادارہ قائم نہ کرے تو نوعمر نسلوں کی تربیت بہت ناقص، نامکمل اور یکطرفہ ہو اور ان کی طبیعتوں میں بھی وہ توازن اور انصاف پسندی پیدا نہ ہو سکے جو حقیقی تہذیب کی بنیاد ہیں اور جن کی بدولت انسان نظری تحقیق اور عملی زندگی میں متانت اور سلامت روی سے کام لیتا ہے اور ہر بات کے کل پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے ملک میں باہمی اختلافات بے حد بڑھ چکے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں بلکہ اختلافات کی حد سے گزر کر مناقشات کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں اور معاشرہ بے شمار جماعتوں میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے جن میں اغراض و مقاصد، رسوم و روایات کا فرق ہے، ایک ایسے تعلیمی نظام کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے جو قوم کے تمام بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک سا ماحول مہیا کرے اور مناسب حد تک ان میں یکسانی پیدا کرے۔ جب کسی مدرسے میں بہت سے بچے جن کا تعلق مختلف

معاشرتی طبقوں، مذہبوں اور جماعتوں سے ہوتا ہے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے مدرسے ان کے گھروں سے زیادہ وسیع اور موثر ماحول بن جاتا ہے جہاں ایک ہی قسم کے مشاغل میں مصروف رہ کر ان میں اتحاد خیال اور ہم رنگی پیدا ہو جاتی ہے جو ایک ملک کے باشندوں اور ایک قوم کے افراد کے لیے لازم ہے۔ ”مدرسے کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ہر فرد کی طبیعت میں اُن تمام اثرات کی ہم آہنگ تنظیم کرے جو مختلف معاشرتی اداروں میں شرکت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ گھر کی زندگی میں ایک ضابطہ اخلاق کی کارفرمائی ہوتی ہے، اور گلی اور بازار میں دوسرے کی، دکانوں، کارخانوں میں دوسرے کی، مذہبی تعلقات میں چوتھے کی۔ جب ایک ہی آدمی ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو اس پر مختلف سمتوں میں کھینچنے والی قوتیں عمل کرتی ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت پر ایسا اثر پڑے کہ وہ مختلف موقعوں پر عمل و جذبات کے مختلف مقتضا اور معیار کے مطابق کام کرے۔ اس وجہ سے مدرسے کا فرض ہے کہ بچوں کی طبیعت میں استقلال اور وحدت کا رنگ پیدا کرے“ ۱۔

اگر مدرسے میں تربیت کا انتظام اچھا ہے تو بچے کی زندگی اور کردار کے لیے ایسے اقل قانون قائم ہو جائیں گے جو اس کو آئندہ زندگی میں سیدھے راستے پر چلائے سکیں اور ایسے وقت میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں جب مختلف قسم کی

ترغیبیں اور ماحول کے اثرات ان کو مختلف سمتوں میں
 کھینچتے ہیں اور عقل، جوانی کی اندھیری رات میں راستہ
 گنولتی شوئی بھٹکتی پھرتی ہے۔

باب دوم

تعلیم اور تمدنی ادارے

ہم نے گذشتہ باب میں، مختصر اور عام الفاظ میں تعلیم اور تمدن کا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے تمدنی زندگی کا سلسلہ نسلاً بعد نسل اس طرح قائم رہتا ہے کہ مختلف ذرائع اور وسائل سے ہر نسل اپنے تمدنی ورثے کو جس میں وہ خود اپنی جد و جہد سے اضافہ کرتی ہے اپنے بعد آنے والی نسل کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ جب یہ عمل انتقال دو فریقوں کے درمیان واقع ہو جن میں سے ایک پختہ کار اور سن رسیدہ ہے اور دوسرا ناتجربہ کار اور نوجوان تو ہم اسے اصطلاحاً تعلیم و تربیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں معاشرہ براہ راست بھی کرتا رہتا ہے اور بہت سی مفید اور ضروری باتیں جو بچے سیکھتے ہیں وہ زیادہ تر معاشرے کے بلا واسطہ اثر سے سیکھتے ہیں یعنی بچے ان مشاغل میں جو ان کے گرد و پیش ہوتے رہتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور علمی تجربے کی بدولت اپنی واقفیت اور کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے کی موجودہ حالات میں تمدنی ترقی کی وجہ سے ہم اس بلا واسطہ تعلیم پر

اکتفا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمام پہلوؤں پر محیط نہیں ہوتی۔ اور اس میں وہ نظم و تربیت نہیں پائی جاتی جو ایک مخصوص تعلیمی ماحول میں ہونا چاہیے جہاں ہر کلمہ اس مقصد سے داخل کیا جائے کہ اس کے ذریعے بچوں کی مکمل تربیت اور نشو و نما ان کی نفسی زندگی کے قوانین کے مطابق ہو سکے۔ لہذا باقاعدہ مدرسوں کی ضرورت محسوس ہوتی اور تعلیمی ادارے قائم کئے گئے جن کی بعض اہم خصوصیات کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

اس تمام بحث میں ہم نے تعلیم کے لفظ کو دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک تو وہ خاص مفہوم ہے جس سے ہر شخص واقف ہے اور جو ”علم“ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس معنی میں مدرسوں میں ”تعلیم“ دی جاتی ہے یعنی طلبہ کو بعض علم و فنون سکھائے جاتے ہیں جو بعد کی زندگی میں ان کے کام آتے ہیں اور کسی نہ کسی حیثیت سے ان کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس مطلب کو ظاہر کرنے کے لیے اور اسے لفظ تعلیم کے دوسرے وسیع معنی سے سمجھنے کے لیے انگریزی میں (Instruction) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے لغوی معنی ”سکھانے“ کے ہیں۔ پروفیسر فنڈلے (Findlay) نے اپنی کتاب ”مدرسہ“ (The School) میں تعلیم کی یہ تعریف کی ہے:—

”تعلیم ان تدابیر اور وسائل کے مجموعے کا نام ہے جو نوجوانوں کو تمدنی زندگی کا اہل بنانے کے لیے بالارادہ کلام میں لائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے ان کے دماغوں کو بعض خاص اثرات اور مقاصد سے متاثر کیا جاتا ہے۔“

اس تعریف میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ معاشرے کے بالغ اور ذمہ دار افراد بالارادہ نوعمر بچوں اور نوجوانوں کی تشکیل سیرت میں حصہ لیں اور ان کی نشو و نما پر اثر ڈالیں۔ اس محدود معنی میں تعلیم کا عمل دو فریقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طرف والدین اور اساتذہ وغیرہ کی جماعت ہے اور دوسری طرف نوعمر بچے۔ ان کی باہمی اثر آفرینی اور اثر پذیری تعلیم کہلاتی ہے۔ تعلیم کا ایک دوسرا مفہوم زیادہ عام اور وسیع ہے جس کے مطابق انسان کو زندگی اور اس کے تمام مظاہر اور ادارے تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے لیے انگریزی میں (Education) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس کا ترجمہ ”تربیت“ کیا جا سکتا ہے۔ بعض مصنفوں نے ”تعلیم“ اور ”تربیت“ کے الفاظ کو ان معنوں میں احتیاط کے ساتھ علیحدہ علیحدہ استعمال کیا ہے ”تعلیم کو مدرسے کے اندر علوم و فنون سکھانے کے محدود معنی میں اور ”تربیت“ کو عام ذہنی نشو و نما کے معنی میں۔ لیکن ہم ان الفاظ کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ اول تو اردو میں یہ تفریق رائج نہیں۔ دوسرے معنوی اور نفسی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں کہ ان میں ایک حد فاصل قائم کر دی جائے کیونکہ در اصل تعلیم و تربیت کے حدود آپس میں ملتے ہیں اور ان میں آسانی سے تمیز نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم کسی بچے کو کوئی نیا علم یا فن سکھاتے ہیں مثلاً اس کو پڑھنے یا لکھنے کی تعلیم دیتے ہیں یا ڈرائنگ اور مصوری کا فن سکھاتے ہیں تو اس کا اثر محض دماغی تعلیم تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی شخصیت کی عام تربیت اور نشو و نما

میں بھی معین ہوتا ہے - اسی طرح جو تربیت ہم عمرانی زندگی میں براہ راست شریک ہو کر حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کا اثر مدرسے کی تعلیم پر بھی پڑتا ہے - اس لیے ہم حسب ضرورت کہیں دونوں الفاظ کا استعمال کریں گے اور کہیں صرف ایک کا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس عمل کے کسی پہلو پر زور دینا مقصود ہے -

ہماری شعوری، کوششوں سے بہت پہلے فطرت نے وسیع معنی میں نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کا کام اپنے ذمے لے لیا تھا - اس کے تمام مظاہر اور تمام قوتیں ابتدائی زمانے کی انسانی جماعتوں پر مختلف طریقوں سے اپنا اثر ڈالتی تھیں اور ان کے مفید اور مضر اثرات کا تجربہ حاصل کر کے انسان اپنے اعمال و افعال میں حسب ضرورت ترمیم اور تغیر کرتے تھے - اس اثر آفرینی کا ذریعہ قدرتی ضبط اور سزا کا وہی طریقہ تھا جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چکے ہیں - لیکن جب معاشرتی اور تمدنی ادارے قائم ہوئے اور افراد ان میں شریک ہونے لگے تو تعلیم و تربیت کے نئے ذرائع اور وسائل پیدا ہو گئے - کیونکہ فطرت کی قوتوں کی طرح، نظام معاشرت کے اثرات نے بھی ان کی طبیعت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا - حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملہ جو دو انسانوں میں ہوتا ہے، ہر تجربہ جو ہم معاشرتی زندگی یا قدرتی مظاہر کے سابقے سے حاصل کرتے ہیں ہمارے خیالات، ہمارے چال چلن ہماری کارکردگی پر اثر ڈالتا ہے اور ہمارے عام روپے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے - یہ اثر سب لوگوں کے لیے عام ہے خواہ وہ نوجوان ہوں یا سن رسیدہ - اس معنی

میں ہم ہر معاملے اور ہر تجربے کو اپنا معلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری طبیعت اور ہمارے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ قول غالب :

اہل بینش کو ہے توفان حوادث مکتب

لطمہ موج کم از سہلی استاد نہیں !

غرض ”تربیت“ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے شعوری یا غیر شعوری طور پر ’ بلا واسطہ یا بالواسطہ ‘ افراد (بالخصوص بچوں) کی حرکات اور اعمال کی نگہداشت اور اصلاح کی جاتی ہے۔ تاکہ ان میں بعض تبدیلیاں جو پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں پیدا کی جائیں۔ ان تبدیلیوں کو پیدا کرنا اور نوجوانوں کی طبیعت کو ان مقاصد اور اصولوں کے مطابق ڈھالنا جو بحیثیت مجموعی اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے بہترین قرار پائیں معلوم اور تعلیم گاہوں کا فرض منصبی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرض محض تعلیم گاہوں تک محدود نہیں، نہ وہ اس کو بغیر بیرونی امداد کے پورا کر سکتی ہیں۔ بچے کی طبیعت کی ساخت اور تشکیل میں، اس کی ابتدائی تربیت میں، اس کے شوقوں اور رجحانوں کے ابھارنے اور سدھارنے میں مدرسے کے علاوہ اور بھی بہت سے تمدنی اداروں کو دخل ہے۔ ان میں سے بعض کو تمام عمر اور بعض کو زندگی کی مخصوص منازل میں انسان کی ذہنی نشو و نما سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو شخص مسئلہ تعلیم پر غائر اور وسیع نظر ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام عناصر اور قوتوں کو خیال میں رکھے جو بچے کی شخصیت کو بناتی یا بگاڑتی ہیں اور مدرسے کے کام میں مدد

دینی ہیں یا اس میں رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں - تعلیمی مباحث کے لیے یہ وسعت نظر نہایت اہم ہے - کیونکہ اس کے بغیر ہم مدرسے کو ایک مفید اور موثر ماحول نہیں بنا سکتے - مدرسے کے بے شمار اور گوناگوں مسائل مدرسے کی چار دیواری سی میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ تمدنی زندگی کے وسیع اور شہ گہر نظام کے مختلف شعبوں میں ان کی ابتدا ہوتی ہے اور وہاں سے ان کا اثر مدرسے کے اندر پہنچتا ہے - مدرسے کا خاص کام یہ ہے کہ وہ ان مسائل کے حل کرنے میں بچوں کی مخصوص ضرورتوں اور نفسی کیفیتوں کا لحاظ رکھے - مدرسے کے باہر معاشرے کے بالغ افراد بھی ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں - لیکن وہ ان کا حل دوسرے اثرات اور تجربات کی رہنمائی میں تلاش کرتے ہیں - مدرسہ ان سب چیزوں سے مسائل کا کام لیتا ہے اور ان کی تشکیل ایک مخصوص طرز پر کرتا ہے - اس لیے تمام تمدنی اداروں سے ستر وقت اس کا رابطہ قائم رہتا ہے اور رہنا چاہیے - اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مدرسہ محض ایک رسمی درس گاہ بن کر رہ جائے گا جہاں زندگی کے بہترین عناصر کا تجربہ حاصل ہونے کے بجائے محض کتابوں کے سبق پڑھائے جاتے ہیں اور تربیت قدرتی اصولوں کے مطابق نہیں مصنوعی اور دور از کار طریقوں سے ہوتی ہے - جو استاد یا ماسٹرین تعلیم مدرسے اور نظام تمدن کا صحیح تعلق نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مدرسے کے سبقوں اور درسی مشقوں کو مقصود بالذات بنا لیتے ہیں اور اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بچے کو کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کام بلا واسطہ نہیں سکھا سکتے -

طبیعت کی تشکیل ہمیشہ ان مشاغل میں شرکت کرنے سے ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج ہیں یا مناسب ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ مدرسے میں رائج کئے جاتے ہیں۔ مدرسے کو اپنے مخصوص کام میں حقیقی کامیابی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب اس کا طریقہ تعلیم انہیں اصولوں پر مبنی ہو جن پر عمل کرنے سے تمدنی زندگی کا نظام اور ربط قائم ہے۔ اور وہ انہیں محرکات عمل سے کام لے جو بالغ افراد کی زندگی میں کارفرما ہیں۔ ورنہ محض کتابی اور لفظی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو طوطوں کو پڑانے کا۔ یعنی بچوں کی واقفیت سطحی اور اوپری ہوتی ہے اور ان کے اخلاق، عادات محض نقالی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ”بچوں کے نفس میں ان عادات اور رجحانات کی تربیت کے لیے جو عمرانی زندگی میں تسلسل اور ترقی کو قائم رکھتے ہیں یہ طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا کہ براہ راست انہیں الفاظ کے ذریعے عقائد، جذبات اور معلومات کا درس دیا جائے۔ طبیعت کی مستقل اور ہمہ گیر تشکیل دانشمندی کے ساتھ اسی وقت ہو سکتی ہے جب نوعمر بچے رفتہ رفتہ ان مختلف عمرانی جماعتوں کے مشاغل میں حصہ لیں جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔“

اس باب میں ہم انہیں عمرانی جماعتوں کے نظام اور تعلیمی اثرات سے بحث کرنا چاہتے ہیں جن سے بچے کو تعلق ہوتا ہے اور جو اس کی تربیت پر گہرا اور پائدار اثر ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دو اشخاص یا دو جماعتوں کے باہمی

تعلق اور ربط سے ہمیشہ دونوں پر کچھ نہ کچھ ' برا یا بھلا ' اثر ضرور پڑتا ہے۔ یہ تعلقات عمرانی زندگی میں محض اتفاقی اور عارضی نہیں بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے مطابق مستقل اداروں (institutions) کی شکل میں منظم ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں افراد کا تعلق اور اشتراک عمل بہت گہرا اور قریب کا ہوتا ہے اور وہ براہ راست ایک دوسرے سے مل جل سکتے ہیں۔ مثلاً خاندان، کھیل کی ٹیمیں، محلے والوں کی جماعت۔ بعض اداروں میں باہمی تعلقات ایک حد تک بلاواسطہ ہوتے ہیں اور ایک حد تک بالواسطہ۔ مثلاً مدرسے یا مذہبی جماعتیں، یا امداد باہمی کی مختلف قسم کی انجمنیں۔ ان میں افراد ایک دوسرے سے براہ راست بھی ملتے جلتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور بعض اثرات بغیر ذاتی میل جول کے بھی اپنے کام کرتے ہیں۔ مثلاً مدرسہ ایک لحاظ سے ایک مقامی ادارہ ہے جس میں استاد طالبہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ذاتی تعلقات سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے اس کے اثرات غیر شخصی ہوتے ہیں۔ کتابیں، تعلیمی آلات اور وسائل، مدرسے کا علم و نسق ایسی چیزیں ہیں جو تمام تعلیمی اداروں، معلموں اور متعلموں کو ایک سلسلے میں منسلک کرتی ہیں۔ اسی طرح مذہبی اداروں میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے یہ مذہبی پیشواؤں کی زندگی سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں وہاں ان کے خیالات اور عقائد پر رسوم و عبادات اور روایات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تیسری شکل ان تمدنی اداروں کی ایسی ہے جن میں افراد میں بلاواسطہ تعلق بہت ہی کم ہوتا ہے

یا بالکل نہیں ہوتا بلکہ باوجود بعد مقام کے تمام ارکان ایک سلسلے میں منسلک ہوتے ہیں۔ مثلاً ریاست کا نظام، صنعت و حرفت کے کارخانے، یا علمی تحقیق و تفتیش گروپے والوں کی جماعتوں جن کے ارکان کا ایک دوسرے سے ذاتی طور پر ملنا جلنا ضروری نہیں۔ وہ اپنے اپنے اداروں کے عام نظم و نسق سے متاثر ہوتے ہیں، کتابوں، کانفرنسوں، رسالوں کی مدد سے ایک دوسرے کے کام سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور گو باسم صورت آشنا تک نہ ہوں مگر حقیقت میں ایک ہی جماعت کے رکن ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا تقسیم پروفیسر اسمتھ (Smith) نے اپنی کتاب ”معاہدات تعلیمی“ (Educational Sociology) میں افراد کے باہمی تعلقات کی بنا پر کی ہے۔ اگر ان اداروں کی تقسیم ان کے مقاصد کے لحاظ سے کی جائے تو ہمیں میکینزی (Mackenzie) کے نقطہ نظر سے مدد ملے گی، اس کے خیال کے مطابق بعض جماعتوں اور اداروں کا مقصد مذہبی یا تہذیبی ہوتا ہے جن میں بنائے اشتراک یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب نفس یا تفریح کے لیے اجتماعی طور پر اہتمام کریں۔ اس ذیل میں ہم مذہبی نظاموں، تعلیمی اداروں، علمی انجمنوں اور فنون لطیفہ کے مرکوز کو شمار کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم ان جماعتوں کی ہے جن کی وجہ قیام اقتصادی ہے اور مادی کار و بار سے تعلق رکھتی ہے

۱۔ دیکھو میکینزی: زندگی کے بنیادی مسائل (Fundamental Problems of Life)

- ۱۵۹ صفحہ

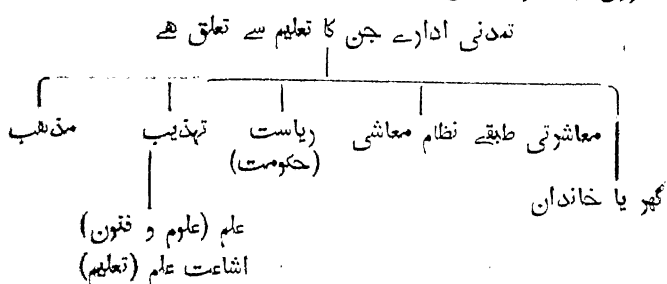
مثلاً مختلف پیشوں کی برادریاں، صنعت و حرفت کے کارخانے، وہ تمام ادارے جو پیدائش دولت اور تقسیم دولت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ اور دور رہنے والے لوگوں کو ایک رشتے میں منسلک کرتے ہیں۔ تیسری قسم ان جماعتوں کی ہے جن کی بنیاد قانونی ہے۔ ان کی سب سے اہم اور بڑی مثال ریاست ہے۔ ان تمام اداروں سے مل کر ہمارا تمدنی ماحول بنا ہے۔ بقول پروفیسر ایڈمزسن (Adomson) یہ ہماری ”دنیاۓ تمدن“ ہے جو ”طبعی دنیا“ اور ”اخلاقی دنیا“ کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۱۔ اور ہماری فطرت کے اظہار کے لیے مواقع اور وسائل بہم پہنچاتی ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے سب اپنی اپنی قابلیت اور حالات کے مطابق ان کے مشاغل میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی قوتوں اور جبلتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی علمی، اخلاقی اور تمدنی نشو و نما ہوتی ہے جس کا تجربہ آئندہ باب میں صراحت کے ساتھ کیا جائے گا۔

ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کے تعلیمی اثرات سے بحث کر سکیں جو بچے کی زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تفصیل کے لیے معاشرے کے ہر شغل کا تجربہ لازم آتا ہے۔ اس لیے ہم مختصراً صرف ان اداروں کا ذکر کریں گے جو بچے کی زندگی

۱۔ ایڈمزسن (Adomson) نے اپنی معرکہ‌الاراء تصنیف ”فرد اور ماحول“ (Individual Environment) میں انسانی ماحول کی تقسیم اس عنوان سے کی ہے۔

سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں اور مدرسے کے نصاب اور نظام عمل پر اثر ڈالتے ہیں۔

پروفیسر فنڈلے (Findlay) نے اپنی تازہ تصنیف ”تعلیم کی بنیادیں“ (Foundations of Education) میں ان اداروں کو مندرجہ ذیل نقشے کے ذریعے ظاہر کیا ہے:—

کتاب کے اس حصے میں ہم ان مختلف اداروں کے تعلیمی اثرات اور مطالبات سے بحث کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دور حاضر میں ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو صریحاً متاثر کیا ہے۔ البتہ تہذیب اور مذہب کے اثرات بحث کو کتاب کے آخری حصے کے لیے ملتوی رکھیں گے جس کا تعلق طلبہ کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے مسائل سے ہے۔

باب سوم

خانگی اور معاشری زندگی کے اثرات

گھر کی زندگی اور خاندان کے افراد کا جو
 اثر اوائل عمر میں بچے کی شخصیت پر پڑتا
 ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت
 نہیں کیونکہ یہ بات ہر شخص کے ذاتی مشاہدے اور تجربے
 میں آتی ہے۔ پہلے ماں کی گود میں اور اس کے بعد اور
 گھر والوں کی محبت میں بچہ وہ ابتدائی حرکات اور مشاغل
 سیکھتا ہے جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔
 اور یہی نہیں بلکہ اس کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت یہی
 زیادہ تر گھر ہی میں ہوتی ہے۔ یہاں وہ سب سے پہلے یہ
 محسوس کرتا ہے کہ کس طرح متعدد افراد ایک دوسرے کے
 ساتھ مل چل کر مشترک مقاصد کے لیے کوشاں ہیں اور
 جب تک اُن میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام نہ کرے گھر کا
 کارخانہ نہیں چل سکتا۔ باقی احتیاج اور امداد کا یہ
 احساس ساری اخلاقی اور تمدنی تربیت کی بنیاد ہے۔ اس
 میں شک نہیں کہ جیسا ارسطو نے کہا ہے اور سب تمدنی
 اداروں کی طرح خاندان کی ابتدائی غرض بھی محض زندگی

بچے کی درسگاہ
 اولین

کو قائم رکھنا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کے مقاصد میں اچھی طرح زندگی بسر کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ امر کہ خاندان کا اثر بچے کی طبیعت اور خیالات پر خوشگوار ہوگا یا نہیں خاندان کی پرانی روایات اور اصول اور بزرگوں کے طرز عمل اور مثال پر منحصر ہے۔ اگر اس کے محدود ماحول میں ایسے مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اُٹھا کر بچے اپنی شخصیت کی تشکیل اور اپنی جبلتوں کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس کا اثر ان کی زندگی پر اچھا پڑتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر خاندانی روایات تنگ نظری پیدا کر کے بچوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کا میدان بہت محدود کر دیتی ہیں اور رسم و رواج اور بزرگوں کی سخت گیر طبیعت کے دباؤ سے ان کی شخصیت اُٹھنے نہیں پاتی تو اسی کا مجموعی اثر جیسا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں بہت خراب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بچوں کی تربیت کی بنیاد ہی کمزور ہوگئی تو اس پر جو عمارت بنائی جائے وہ کسی طرح مستحکم نہیں ہو سکتی۔

خشت اول چوں نہید معمار کج

تا تریا می رود دیوار کج !

بچے کی سیرت کی تشکیل میں گھر کی زندگی کے دو اثرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک طرف تو وہ بچے کو تمدنی زندگی کے سب سے پہلے اور سادہ ترین نظام سے آشنا کرتی ہے اور اس کے دل میں محبت، ہمدردی اور تعاون کا بیج بونتی ہے اور دوسری طرف بچے کی شخصیت اور انفرادیت کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر ماں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا سے

نرالا اور سب بچوں سے بڑھ کر ہے - وہ اس نظر میں غیر معمولی طور پر ذہین اور محبت کرنے والا اور عجمیت و غریب صفات کا مالک ہوتا ہے یعنی ماں جو گھر کی سردار اور اس کی روح کا بہترین مظہر ہوتی ہے سر بچے کی غیر محدود انفرادی قدر کو تسلیم کرتی ہے - اس کا یہ نقطہ نظر 'خواہ وہ محبت کی وجہ سے کتنا شی مبالغہ آمیز کیوں نہ ہو' معلم کے رسمی نقطہ نظر کی نسبت حقیقت سے زیادہ قریب ہے - معلم بالعموم یہ سمجھتا ہے کہ سب بچے ایک لائق سے ہانکے جاسکتے ہیں اور ان سے ایک ہی قسم کے معیار عمل کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح محسوس نہیں ہوتی کہ ان میں سہرت اور قابلیت کے اعتبار سے کسی قدر بین فرق ہوتا ہے - زمانہ حال کی نفسیاتی تحقیقات نے پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ ان بچوں میں بھی جو ایک ہی یا ایک سے ماحول میں رہتے ہیں اور ایک ہی تعلیمی منزل میں ہوتے ہیں بعض اوقات نہایت زبردست دماغی اور جذباتی اختلافات پائے جاتے ہیں جن کی طرف سے بے پروائی ہونے سے اکثر طلبہ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے یا کم سے کم ان کی ابتدائی تربیت ناقص رہ جاتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کی ارتقا پوری طرح نہیں ہونے پاتی - مندرجہ بالا بحث میں بچوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بڑی حد تک ان نوجوانوں پر بھی عائد ہوتا ہے جو بچپن کی وادی عیش سے نکل کر شباب کی پر آشوب منزل میں قدم رکھتے ہیں - بچپن میں 'جب عادتیں مستحکم ہونی شروع ہوتی ہیں اور طلبہ کے جذباتی میلانات نشو و نما پاتے ہیں' گھر کا اثر مدرسے سے بہت زیادہ

دیڑپا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوجوانی کے دور میں جب بچپن کا توازن تھوڑا ہوا جاتا ہے نئی جبلتیں اور نئے جذبات رونما ہوتے ہیں اور نوجوان طالب علم کو طرح طرح کی تحریکوں اور کششوں کے درمیان اپنے لیے راہ نکالنا پڑتی ہے۔ اس وقت بھی گھر کی فضا اور روایات اس کے رہنمائی کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ فضا خراب اور یہ روایات ناقص اور گمراہ کن ہوں۔ ایسی حالت میں نوجوان کی بے مرکز زندگی کا خدا حافظ ہے۔ لیکن اگر اس وقت والدین اور بیٹائی بہن اور عزیز ترین دوستوں کی صحبت اور مثال خاموشی کے ساتھ اپنا عمدہ اثر ڈالتی ہے تو نوجوان کی زندگی ہمیشہ کے لیے سدھرت جاتی ہے۔ اسی جدوجہد اور کشمکش کے دور میں اگر نوجوان کو یہ احساس ہو کہ اس کا گھر اس کے لیے ایک امن و سکون کی منزل ہے جہاں ایسے اصولوں اور قدروں کی حکمرانی ہے جن کا وہ احترام کرتا ہے تو ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ وہ اس تقریب اور اطمینان قلب کی بدولت تمام تحریکات پر غالب آئے۔ بقول ڈاکٹر وہیلر کے:—

”والدین اور بیٹائی بہنوں کی صحبت، گھر کی مسرت بخش زندگی، عزیزوں کی باہمی مراعات، وہ بے تکلفی اور ارتباط جو ایک چھوٹی سی قدرتی جماعت میں پیدا ہو سکتا ہے، حفظ حقوق و مراعات کی فضا میں زندگی بسر کرنا، حق، خیر اور حسن کا احترام، یہی چیزیں ہیں جو فرد کے جذبات کی تربیت کرتی ہیں۔“ ۱۔

ہمارے ہندوستانی گھروں میں بچوں اور نوجوانوں کو دو مختلف خطرے درپیش ہیں - ایک خطرہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی اس قدر بے جا نازبرداری اور رعایت کی جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے یا بہت سے تلخ تجربے اُٹھانے کے بعد دوسروں کے حقوق اور فرائض کا احترام کرنا سیکھتے ہیں - دوسرا خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ اس قدر بے جا سختی کا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ ان میں آزادی سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ان کی ایچ دب جاتی ہے ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے یا ان کے دل میں والدین اور عزیزوں کی طرف سے نفرت اور خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو انہیں اندر ہی اندر ”باغی“ اور ”سرکش“ بنا دیتے ہیں - اور لطف یہ ہے کہ اکثر ایک ہی بچے کے ساتھ دونوں قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے - کبھی تو والدین ان کے ساتھ حد سے زیادہ لاد پیار کرتے ہیں، ان کی سربازت اور شر ضد کو مان لیتے ہیں اور کبھی کم از کم بچوں اور نوجوانوں کے خیال میں، منطق کے تمام کلیے توڑ کر خواہ مخواہ ان پر ناراض ہوتے ہیں اور ان کی قدرتی خواہشوں کو روکنا چاہتے ہیں - یا والدین میں سے ایک بے جا نازبرداری اور دوسرا غیر ضروری سختی کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح اور مستحکم تعلقات قائم نہیں کوسکتا - اور اس وجہ سے ان کی صحت کے عمدہ اثرات سے بھی مستفید نہیں ہوسکتا - کچھ عرصے کے بعد جب بچہ بڑا ہو کر نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو یہ قباحت پیدا ہوتی ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے لوگ ان تبدیلیوں اور انقلابات

کی پوری اہمیت کو نہیں سمجھتے جو اس زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اب ان کو زیادہ آزادی دے اور آزادی عمل حاصل ہونا چاہیے اور بجائے تحکمانہ برتاؤ کے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا زمانہ آگیا ہے۔ اس ناواقفیت یا تحکم پسندی کی بدولت والدین اور اولاد کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور روزمرہ کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کی نشو و نما کے نئے سازگار ماحول پیدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ گھر جو دراصل ایک تعلیمی ادارہ ہے فرائض کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں کی نفسی زندگی کے صحیح اور واضح علم کی اشاعت والدین کی آگاہی کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ ہماری موجودہ غلط فہمی اور جہالت ہماری طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور نوجوانوں کی صحیح تربیت نہ گھر کے بس کی بات رہے گی نہ مدرسے کے بس کی۔ بچوں کی نشو و نما سے گھر کا جو تعلق ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ طلبہ کی تعلیم اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہو سکتی جب تک مدرسے اور گھر دونوں مل کر اس میں حصہ نہ لیں اور باہمی اتحاد عمل کے ساتھ ان کی زندگی کو سدھارنے اور مفید بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ مدرسے کے معلموں کو گویا طلبہ کی خانگی زندگی سے اور گھر والوں کو ان کی تعلیمی زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ صورت حال بہت انسوسناک اور مضر ہے۔ کسی شخص کی زندگی بھی مختلف شعبوں میں اس طرح تقسیم

بہن کی جا سکتی کہ انہیں ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو۔
 چہ جائیکہ بچوں کی زندگی جن کی ذات سراسر وحدت کا
 مظہر ہوتی ہے۔ بچے روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً
 اٹھارہ گھنٹے مدرسے سے باہر گھر میں اور اس کے آس پاس بسر
 کرتے ہیں۔ ان کے ذہن اور سیرت کی تشکیل صرف مدرسے کے
 وقت تک محدود نہیں بلکہ بیماری کے شعلے میں ہوتی
 رہتی ہے اور کم سے کم بچپن میں تو گھر کا اثر مدرسے کے مقابلے
 میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گھر کا مجموعی اثر مفید ہے اور مدرسے
 کے کام میں اعانت کرتا ہے تو بچے کی نشو و نما مناسب طریقے
 پر ہوگی لیکن اگر ان دونوں کے اثرات ہم آہنگ نہیں اور مدرسے
 کی تربیت گھر میں آکر زائل ہو جاتی ہے یا گھر کی عمدہ
 روایات اور عاداتیں مدرسے میں پختہ نہیں ہوتیں تو طالب علم
 کے نفس میں ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا
 نتیجہ اس کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک
 معمولی سی مثال زبان اور گفتگو کا مسئلہ ہے۔ اکثر طلبہ کے
 گھروں پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ غلط یا گنواروں کی زبان
 ہوتی ہے۔ مدرسے میں بحیثیت مجموعی اس سے بہتر اور
 زیادہ صحیح زبان رائج ہوتی ہے۔ جب طالب علم مدرسے
 میں داخل ہوتا ہے تو استاد کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح
 زبان بولے لیکن گھر کی پڑی ہوئی عادت آسانی سے نہیں
 چھوڑتی بلکہ روزمرہ کے اثر سے اور پختہ ہوتی جاتی ہے۔
 بالعموم یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ ابتدائی یا ثانوی مدارس
 کی تعلیم حاصل کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ پہلے تو ایک عجیب
 مخلوط زبان بولتے ہیں جس میں کچھ ان کی ”تعلیمی“

زبان کا جزو ہوتا ہے اور کچھ ان کے گرد و پیش کی روزمرہ کا - کچھ عرصے کے بعد وہ مدرسے کی زبان رفتہ رفتہ بیول جاتے ہیں اور تقریباً وہی زبان بولنے لگتے ہیں جو ان کے گرد و پیش رائج ہوتی ہے - اس مثال سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اکثر تعلیمی مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک گھر اور مدرسہ یعنی والدین اور استاد مل جل کر ' بچوں کی تربیت کا انتظام نہ کریں - یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں کہ ان دونوں اداروں میں اشتراک عمل کے لیے کیا عملی طریقے استعمال کئے جائیں لیکن اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے محض دو تین سالانہ جلسے کافی نہیں - جن میں والدین تماشاً دکھلانے کے لیے بلا لیے جاتے ہیں - اس کے لیے وہ مخصوص ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن سے والدین اور سرپرست یہ محسوس کریں کہ ان کے شہر یا گاؤں کا مدرسہ کوئی اجنبی یا سرکاری ادارہ نہیں جو ان کی زندگی اور مشاغل سے بے تعلق ہے - بلکہ ان کی تمدنی زندگی کا ایک اہم اور لازمی جزو ہے جس کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا - اس مقصد کے حصول کے لیے دو باتوں کی خاص ضرورت ہے - ایک تو یہ بددیہی امر ہے کہ والدین اور معلموں میں باہمی مہل جول ہونا چاہیے ناکہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات اور مقاصد سے واقف ہو جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین اور مناسب ترین ذرائع اختیار کریں - دوسری بات جو ایک لحاظ سے زیادہ اہم ہے یہ ہے کہ مدرسے کو بحیثیت ایک تعلیمی ادارے کے ایسے مشاغل اختیار کرنے چاہئیں جو گرد و پیش کے بالغ لوگوں کو

براہ راست فائدہ پہنچائیں - موجودہ نظریۂ تعلیم کا یہ اصول کہ مدرسے کو اپنے شہر یا گاؤں کی تمدنی زندگی کا مرکز ہونا چاہیے اور لوگوں کو بہتر طرز زندگی سے روشناس کرنا چاہیے اسی خیال کی تفسیر ہے - مغربی ممالک میں جا بجا اور ہندوستان میں کہیں کہیں اس قسم کے جو تجربے کیے گئے ہیں خصوصاً گاؤں کی زندگی کی اصلاح اور لوگوں کی طرز معاشرت اور حفظانِ صحت کے انتظام میں مدرسوں نے جو حصہ لیا ہے وہ غور اور مطالعے کے قابل ہے اور اس قسم کے کام اس سے بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے - اگر ہندوستانی مدراس کی تنظیم جدید میں اس خیال کو عملی جامہ پہنایا گیا تو اس سے نہ صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جن کی مدرسے خدمت کریں گے بلکہ خود مدرسے کی تعلیم زیادہ مفید، زیادہ دلچسپ اور زیادہ علمی ہو جائے گی کیوں کہ طلبہ محسوس کریں گے کہ ان کے تعلیمی مشاغل بے کار اور بے مقصد نہیں ہیں بلکہ ان سے ایسے کاموں کو کرنے میں مدد ملتی ہے جو صرفاً مفید ہیں اور ان کی تعمیری قوتوں کو ابھرنے کا موقع دیتے ہیں -

معاشرتی زندگی کا | گھر بچے کا سب سے پہلا اور قریبی ماحول
تعلیمی اثر | ہوتا ہے - اس سے زیادہ وسیع ماحول جو اس کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے اُن گروہوں اور جماعتوں پر مشتمل ہے جن سے بچے کا قریبی تعلق ہوتا ہے - انہیں ہم مجموعی طور پر معاشرتی طبقے کہتے ہیں - ان میں سے ایک تو وہ خاص جماعت ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس کا رکن وہ تقریباً اسی حیثیت سے ہوتا ہے جس حیثیت سے اپنے

خاندان کا فرد ہوتا ہے - کسی گروہ کو اس معنی میں ایک جماعت بننے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے - اس کے افراد کی مالی حیثیت، رسم و رواج، طرز معاشرت، تہذیب و تمدن کی روایات کم و بیش ایک سی ہوں اور ان میں خود بخود اتحاد اور میل جول ہو - مثال کے طور پر اس معنی میں کسی شہر کے چلاہے یا قصاب ایک ”جماعت“ ہوتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی پیشہ اختیار کرتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں ہر طرح یکجہتی اور یکسانی پائی جاتی ہے - وہ لفظاً اور معنیاً ایک ہی برادری کے ہوتے ہیں - اسی طرح کسی شہر کے تعلیم یافتہ ملازمت پیشہ لوگ جن کی اقتصادی اور معاشرتی حیثیت ایک سی ہوتی ہے اور آپس میں میل جول ہوتا ہے ایک جماعت کے افراد ہیں - یا انگلستان میں کچھ عرصے پیشتر تک جو طلبہ وہاں کے بڑے بڑے تاریخی پبلک اسکولوں مثلاً ایٹن (Eton) اور رگبی (Rugby) وغیرہ میں تعلیم پانے کے لیے داخل ہوتے تھے وہ خواہ حال امر کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی خاص روایات اور خاص نقطہ نظر ہوتا تھا جو اپنی خوبیوں اور خرابیوں دونوں کے لحاظ سے اور تمام جماعتوں سے علیحدہ اور ممتاز ہوتا تھا - یہاں ہم نے ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہاں جمہوری تحریکوں کی بدولت ان مدرسوں میں بھی وہ امتیازی شان نہیں رہی جو پہلے تھی - اس معاشرتی ماحول میں ہم پڑوس کے اثرات اور بعض صورتوں میں شہری اور دیہاتی زندگی کے مجموعی تمدنی اثرات کو بھی شامل کر سکتے ہیں - کیونکہ

ان سب چیزوں کو مجموعی طور پر نہ صرف افراد کی سیاسی اور اقتصادی نشو و نما میں دخل ہے بلکہ وہ ان کی معاشرتی تعلیمی اور مذہبی حالت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔

جب بچہ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ نہ صرف گھر کی فضا میں پرورش پاتا ہے بلکہ اس کے گرد ایک دائرہ عمرانی زندگی کا ہوتا ہے جو اکثر غیر محسوس لیکن نہایت موثر طریقے سے اس کی عادات، خیالات اور سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس کی چال ڈھال، اس کا طرز گفتگو اور ذخیرہ الفاظ، اس کے اخلاقی اصول اور نصب العین اپنے ماحول کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ ادیب کی مثالوں کو لے کر ان پر غور کیجئے۔ اگر بچے کی ابتدائی زندگی جلاہوں کی کسی منظم اور محنتی جماعت میں بسر ہوگی تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اس میں اپنے اُس ماحول کی وجہ سے عمرانی احساس بہت مستحکم ہوگا محنت کرنے کی عادت ہوگی، ثقافت سے کام کرنے میں عار نہ ہوگا، لیکن اگر اس کے خاندان میں تعلیم کا چرچا نہیں تو وہ ان خویوں کے باوجود تنگ خیال اور تنگ نظر ہوگا۔ اس کی ہمدردی اور مشاغل کا دائرہ محدود ہوگا۔ اس کو چند انی گنی چیزوں کے علاوہ دنیا کی کسی اچھی چیز سے دلچسپی نہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کسی ایسے بچے کو لیجیئے جو ایک تعلیم یافتہ ملازمت پوشہ شخص کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور جسے شوش سنبھالتے ہی زیادہ تر اسی جماعت یا طبقے کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس کی بول چال اس کے خیالات، اس کی طرز زندگی سب پہلے بچے سے مختلف ہوں گے۔ اغلب یہ ہے کہ اس کو ثقافت کا کام

کونے کی نہ عادت ہوگی نہ شوق - بلکہ اگر اس کی تربیت ”شرافت“ کے غلط تصور کے زیر اثر ہوگی تو وہ محنت اور دستکاری کو ذلیل سمجھے گا اور تعلیم ہی کے زمانے میں ”نوکری“ کو اپنا مطمح نظر بنائے گا - اس کو شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ زندگی کتنی محدود اور تنگ ہوتی ہے جس میں انسان کو ہمیشہ دفتر میں بیٹھ کر مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے - فطرت کے مناظر اور مظاہر سے اسے نہ واقفیت ہوگی اور نہ دلچسپی - وہ اپنے خیال میں معاشرے کو دو طبقوں میں تقسیم کرے گا - ایک وہ لوگ جن کے رشتے سپہنے کا طریقہ اس سے ملتا چلتا ہے، جنہوں نے تہذیب بہت تعلیم پائی ہے، جدید تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے ہیں - دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس کے نزدیک ”ذلیل“ اور کم درجہ کے کام کرتے ہیں اس سے کم تر حیثیت رکھتے ہیں اور معاشرتی زندگی کے آداب و رسوم میں بھی اس سے مختلف ہیں - اس کے ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ یہ لوگ گفتگو، آداب مجلس، عام علمی اور کتابی واقفیت اور ذہنی بیداری میں اپنے ہم عصر جلائے کے لڑکے سے بہتر ہو کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچے بغیر کسی خاص تعلیمی اہتمام کے خود بخود اپنے ماحول سے سیکھ لیتے ہیں - یہ دونوں مثالیں اس خاص مطلب کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ اگر تعلیم و تربیت کے اثرات اور طبعی اختلافات کا دخل نہ بھی ہو تو بھی قرین قیاس یہ ہے کہ محض عمرانی ماحول کے فرق کی وجہ سے دو اوسط درجے کے بچوں میں اس قسم کا فرق پایا جائے گا - یہ اور بات ہے کہ خاص اثرات کے مانتے ان دونوں کی شخصی نشو و نما اس

کے برعکس ہو - بہر حال اس امر سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ مقامی حالات اور روایات بڑی حد تک بچوں کے لباس، گفتگو، خیالات، مذاق اور اخلاقی اصول کو بناتے یا بگاڑتے نہیں -

اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا لیکن عملاً اس کی تعلیمی اہمیت اور نتائج کو لوگوں نے نہیں سمجھا - تعلیم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بعض معینہ اصولوں کے مطابق اور کسی اعلیٰ نصب العین کے ماتحت بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کی تشکیل کرے یعنی ان کے موجودہ عادات و خیالات اور ان کی طبیعت اور مذاق کی اصلاح کر کے ان کو بہتر اور شائستہ تر بنائے - اس لیے ایک لحاظ سے تعلیم اور عمرانی اثرات کا دائرہ بڑی حد تک ایک شی ہے اور معلوم اور تعلیم گاہوں کو سرگز ان اثرات کی طرف سے بے پروائی نہیں ہوتی چاہیے جو طالبہ کے گرد و پیش کی جماعتی زندگی سے پیدا ہو کر ان کی شخصیت میں جذب ہوتے دھتے ہیں -

ہمارے ملک میں بعض خاص معاشرتی اسباب سے یہ اثر دوسرے ملکوں سے کہیں زیادہ راسخ اور مستحکم ہے - یہاں ذات پات کی بندشیں اور قیود ایسی ہیں جو نہ صرف افراد کی معاشرتی حیثیت کو بلکہ ایک حد تک ان کے خیالات، ان کے باہمی میل جول کی حدود، ان کے پیشوں کو بھی پہلے سے متعین کر دیتی ہیں اور لوگ خواہ وہ سن رسیدہ ہوں یا نوعمر، آسانی سے ان بندشوں اور ضابطوں کو نہیں توڑ سکتے جو ”ذات“ ایک مطلق العنان اور جابر حاکم کی طرح ان پر عائد کرتی ہے - اس میں شک نہیں کہ گزشتہ زمانے

میں بہت سی اصلاحی اور سیاسی تحریکوں کی وجہ سے ذات پات کی بندشیں ڈھیلی ہو گئی ہیں اور ایسے اثرات کام کر رہے ہیں جو غالباً کچھ مدت میں ان کو بالکل نور دیں گے لیکن ابھی تک ان کا اثر اتنا وسیع اور راسخ ہے کہ نظریۂ تعلیم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کا تعلق ان جماعتی اثرات سے کیا ہے۔ اس مسئلے کے بعض پہلو تو بالکل صاف اور واضح ہیں۔ مدرسہ اکیلا اپنے طالبہ کی تربیت کا فرض ادا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ دوسرے تمدنی اداروں کی شرکت بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر ان کے روزمرہ کے اوقات کے ایک تہوڑے سے حصے تک محدود ہوتا ہے اور باقی اوقات میں ان کی تربیت وہ تمام عمرانی تعلقات اور روایات کرتی ہیں جن کا مرکز مدرسے سے باہر ہے لہذا کوئی تعلیمی اصلاح اس وقت تک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ وسیع تر تمدنی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تاکہ تمام تمدنی اداروں کا مجموعی اثر ہم آہنگ اور طالبہ کی تربیت کے لیے مفید ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر عمرانی اثرات مدرسے کے کام میں مبین ہوں تو تربیت کا فرض بہت سہل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے مدرسے کے طالبہ میں انفرادی اختلافات بہت نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اول تو فطری اختلافات کا دائرہ بجائے خود بہت وسیع ہوتا ہے پھر جب اس کے ساتھ گھر اور عمرانی ماحول کا فرق بھی شامل ہو جائے تو افراد میں باہم اور زیادہ تفاوت ہو جاتا ہے۔ کیا یہ لحاظ جسمانی اور معاشرتی

تربیت کے، کیا بہ لحاظ اخلاقی اور دماغی نشو و نما کے ہو طالب علم اور تمام طلبہ سے مختلف ہوتا ہے یہاں تک کہ ان طلبہ میں بھی جو کم سے کم ذہنی اعتبار سے بظاہر ایک ہی معیار کے معلوم ہوتے ہیں پوری طرح غور اور امتحان کرنے پر بہت بڑا فرق نکلتا ہے۔ ان سب کی تربیت کرنا مدرسے کا فرض ہے۔ کسی قدر پیچیدہ اور دشوار ہے یہ فرض اگر اس کو پوری طرح سمجھا جائے! ہم دیکھ چکے ہیں کہ مدرسہ ایک تمدنی ادارہ ہے جسے معاشرہ اپنے مشترک اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے قائم کرتا ہے۔ برخلاف اس کے خاندان کا نقطہ نظر تمام تر انفرادی ہوتا ہے یعنی جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے نزدیک ہر بچہ ایک مخصوص سیرت کا مالک ہے جس کی نشو و نما گھر کی تربیت کا سب سے زیادہ اہم فرض ہے۔ مطالبات کی اس کشمکش میں مدرسے کا نازک فرض یہ ہے کہ نہ صرف طلبہ کی انفرادی بہبود کا خیال رکھے بلکہ ان کو اجتماعی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجا آوری کے لیے بھی تیار کرے۔ اس فرض کی دقت اور نزاکت کا پورا احساس انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ حالت کمال میں فرد اور جماعت کی اغراض بالکل متحد اور ہم آہنگ ہونی چاہئیں لیکن عملاً ہماری اس ناقص دنیا میں ہر قدم پر انفرادی آزادی اور معاشرے کے اہل مطالبات میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ بہر حال اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کی اہلیت پیدا کی جائے اور ان تعصبات اور اختلافات کو دور کیا جائے جو افراد اور

جماعتوں کے باہمی ربط و ضبط اور اشتراک عمل میں سدِ رازہ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں قومی روح اور وحدت مقاصد کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتے - یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے یوں نظری طور پر تو ہر شخص تسلیم کر لیتا ہے لیکن اگر لوگ خلوص اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل کریں تو نہ صرف تعلیم بلکہ تمام نظام معاشرت میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جائے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تعلیم کے اداروں اور انتظامات کا مجموعی اور متحدہ رجحان یہ ہو کہ ذات پات کی تمام بیجا بندشوں، جماعتی خود غرضیوں، اقتصادی مظالم اور ناانصافیوں کی بیخ کنی کی جائے - اگر تعلیم کے میدان میں یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو کسی ”ارنجی“ ذات کا لڑکا کسی ”نیچی“ ذات کے لڑکے کے ساتھ تعلیم پانے سے کیوں کر انکار کر سکتا ہے؟ مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے تعلیمی ادارے دب جائز رکھے جا سکتے ہیں؟ محض دولت مند ہونا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی شرط کیسے قرار پا سکتا ہے؟ ہر طبقے اور ہر گروہ میں اشتراک عمل کے بجائے مقابلے اور رقابت کے جذبات پیدا کرنا کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے؟ جمہوریت کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہر اس چیز کو جو معاشرے کے افراد کو اجتماعی بندشوں میں جکڑ کر ان کی آزادانہ نقل و حرکت اور میل جول کو روکتی ہے، جو نام و نسب کی اضافی صفات کے مقابلے میں ذاتی صلاحیت کو خاطر میں نہیں لاتی، جو بعض لوگوں کو صرف محنت کی کڑیاں پہنے کے لیے اور بعض کو محض غرمت کا لطف اٹھانے کے لیے مخصوص کرتی ہے، مٹا دیا

جائے ، تاکہ ہر فرد بغیر کسی روک ٹوک کے ایک آزاد اور سازگار ماحول میں اپنی قوتوں کو پوری طرح نشو و نما دے سکے اور ان کو اجتماعی اور قومی اور اس سے پیشہ کو نوعی خدمت کے لیے استعمال کرنا سیکھے ۔ لہذا جمہوری تعلیم کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ان ناجائز سہولتوں اور غیر معمولی رعایتوں کو دور کیا جائے جو بعض افراد یا جماعتوں کو بغیر ذاتی استحقاق کے حاصل ہو گئی ہیں اور تمام افراد قوم کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں ۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) کی معرکہ الاراء کتاب ”تعلیم اور جمہوریت“ (Democracy and Education) جو اس صدی کی بہترین تعلیمی تصنیف ہے اس مبحث پر ہر پہلو سے روشنی ڈالتی ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے ان تمام اجتماعی بندشوں اور سختیوں کو دور کیا جائے جنہوں نے افراد کی قوتوں اور صلاحیتوں کو جکڑ رکھا ہے اور عام لوگوں کے اندر جو جوش ہے اسے ابھرنے کا موقع نہیں دیتیں ۔ اس طرح تعلیم تمدنی اصلاح کے لیے ایک زبردست آلہ کار بن جاتی ہے جو نئی نسل کے افراد میں ایک نئی ذہنیت پیدا کر کے معاشرتی ناانصافیوں کو دور کرنے کی نگر کرتی ہے ۔

لیکن اسی کے ساتھ تعلیم کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جماعتوں کی مختلف خصوصیات اور تمدنی روایات کا لحاظ رکھے اور افراد کی تربیت اسی طرح کرے کہ نہ صرف ان کی ذہنی قوتوں کی نشو و نما ہو بلکہ وہ ان کو اپنے عمرانی ماحول میں بغیر کشمکش اور تصادم کے خوبی اور عمدگی کے ساتھ استعمال

کر سکیں۔ ہر شخص کی زندگی صرف مجموعی معاشرے کے زیر اثر نہیں ہونی بلکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا ماحول زیادہ تر ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور گروہوں پر مشتمل ہے جو اس کی گھر کی زندگی کو کئی ہم مرکز دائروں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے کسی شخص کو صحیح طور پر تعلیم یافتہ کر سکتے ہیں جب تک اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے ہمسایوں اور پیڑوسیوں، اپنی ”برادری“ کے اشخاص کے ساتھ مناسب سلوک کر سکے یا مناسب سلوک سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ان جماعتوں کے اصول معاشرت، روایات، اور مخصوص معاملات کو سمجھے اور ان سے ہمدردی کرے، بالعموم اس کے افعال ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور وہ ان فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے جو ان جماعتوں کا رکن ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے کسی گاؤں کے باشندے کو لیجیے جس نے مقامی یا ضلع کے مدرسے میں تعلیم پائی ہے۔ اگر یہ تعلیم اس کو اپنے مخصوص دیہاتی ماحول میں زندگی گزارنے کے قابل نہ بنا سکے، اگر اس کو مناظر فطرت سے دلچسپی باقی نہ رہے، کام اور محنت کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے، گاؤں کی زندگی کے بنیادی اصول یعنی باہمی امداد اور اشتراک عمل اس کے دل کو نہ لگیں تو وہ تعلیم اس کے لیے نہ صرف بے کار ہے بلکہ نہایت مضر ہے۔ اس کو اپنی زندگی اسی ماحول میں گزارنی ہے اور سوائے خاص صورتوں کے اسی ماحول میں گزارنی چاہیے۔ لہذا اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود اپنے

گاؤں میں اجنبی بن کر زندگی بسر کرے گا اور ان معاملات میں دلچسپی نہ لے گا تو ایک طرف وہ خود خوشی اور مسرت سے محروم رہے گا اور دوسری طرف اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی کوئی خدمت نہ کر سکے گا۔

ہندوستان کے موجودہ تعلیمی حالات اور رجحانات کو دیکھ کر اس بات پر زور دینے کی ضرورت خاص طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس سے ہمارا مقصد تنگ نظری اور محدود مذاق کی حمایت کرنا نہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والوں کے صرف گاؤں سے دلچسپی ہو اور شہروں کے رہنے والے اپنے سامنے کی چیزوں کے سوا کسی چیز کو نہ دیکھیں اور نہ اس پر غور کریں۔ موجودہ زمانے کی ایجادات اور سائنس کی ترقی نے دنیا کو اس طرح ملا دیا ہے اور تمام انسانوں کو تعلقات اور باہمی احتیاج کی زنجیروں میں اس شدت سے جکڑ دیا ہے کہ ہمارے لیے سرگز مناسب نہیں کہ ہم اپنی فوری ضروریات کے علاوہ اور تمام مسائل کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا باشندہ بننے سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے دیہاتی یا اپنے شہر کے مفید اور ذمہ دار شہری بنیں۔ حقیقت میں کوئی شخص جس کو اپنی مقامی حالات سے واقفیت اور دلچسپی نہ ہو وسیع تر قومی اور بین الاقوامی معاملات میں معقول اور مفید طریقے پر شرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ”لیڈری“ کر سکتا ہے مگر خدمت اس کے بس کی بات نہیں۔ اکثر لوگ جنہوں نے خاموشی اور استقلال کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کی قابل قدر خدمت انجام دی اور صفحہ تاریخ پر اپنا نقش ثبت کر گئے وہی تھے جنہوں

نے ابتدا میں کسی محدود حلقہ عمل میں خلوص اور محنت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے کارناموں کے انجام دینے کی قابلیت ہم پہنچائی - اس کے علاوہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ امکان ہی نہیں کہ براہ راست قومی یا بین الاقوامی معاملات پر کوئی زبردست اثر ڈال سکیں - وہ حلقہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی قابلیت، اپنی مسلسل محنت اور ایک حد تک اچھے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر مسلمہ حیثیت پیدا کر لی ہے جس کی بدولت، وہ ان معاملات میں حصہ لے سکتے ہیں - باقی لوگوں کا فرض اور نہایت اہم فرض یہی ہے کہ وہ اپنے محدود حلقہ عمل میں اپنے متعلقین اور گرد و پیش کے لوگوں کی خدمت کریں - اس خدمت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقامی ماحول کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، عمرانی زندگی کے نظام پر غور کریں اور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق جہاں تک موقع ملے ان میں اصلاح اور بہتری کی کوشش کریں - معاشرے کے جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے یقیناً قابل لیڈروں کی ضرورت ہے لیکن اتنی ہی ضرورت تربیت یافتہ اور فرض شناس پیروں کی ہے جو ان لیڈروں کے ماتحت اپنا اپنا کام ذمہ داری اور دانشمندی کے ساتھ انجام دیں - اول تو لیڈر بجائے خود کچھ نہیں کرسکتے جب تک ان کے ساتھ ایک جماعت نہ ہو جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے - دوسرے جمہوری نظام میں لیڈر بننے کے لیے کسی خاص طبقے میں پیدا ہونا یا دولتمند ہونا شرط نہیں بلکہ انہیں عام لوگوں میں سے غیر معمولی قابلیت کے لوگ اپنی اچھی اور کارکردگی کی بدولت آگے بڑھ کر قیادت

کے فرائض انجام دیتے ہیں - لہذا قومی اصلاح اور سیاسی اور معاشرتی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب تمام افراد قوم کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفید کاموں اور فرائض میں انہماک اور دلچسپی کا اظہار کریں اور ان کو بیک بنی اور خلوص کے ساتھ انجام دیں کیونکہ یہی وہ قطرے ہیں جو مل کر سمندر بن جاتے ہیں اور جن کے بغیر ساری کوششیں جو بڑی بڑی قومی انجمنوں اور اداروں میں کی جاتی ہیں بیکار ثابت ہوتی ہیں - سندھستان میں جو مفید تحریکیں آئے دن ناکام ہوتی رہتی ہیں ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بڑے بڑے منصوبوں اور دعووں کے ساتھ ان کو شروع کرتے ہیں لیکن جب وقتی جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو کوئی ایسی خاموش کارکن جماعتیں نہیں ملتیں جو باوجود مشکلات اور سخت شکن حالات کے استقلال کے ساتھ انہیں اپنے اپنے حلقہ عمل میں چلاتی رہیں - ہماری موجودہ تعلیم کا ایک اندیشہ ناک رجحان یہ ہے کہ وہ افراد کو ایک حد تک ان کے قریبی ماحول اور اس کے اہم اور غور طلب مسائل سے بیگانہ کر دیتی ہے اور دراز کار باتوں میں الجھا دیتی ہے یا محض ذاتی فوائد کے پھیر میں ڈال دیتی ہے - ماضی میں تعلیم کا فرض ہے کہ وہ نصاب، طریقہ تعلیم اور تعلیم کی اندرونی روح کو اس طرح بدلیں کہ طلبہ میں مقامی ”حب وطن“ پیدا ہو اور وہ مقامی معاملات میں توجہ اور شہرمداری کے ساتھ حصہ لے سکیں - اب آگے انہیں جہاں تک توفیق اور ان میں جتنی قابلیت ہو - انسان کا ذہن زندگیوں سے بندھا ہوا نہیں ہے بلکہ آزادی سے نامحدود فضا میں اڑتا ہے - اگر اس میں

مطالعے اور تخیل کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو انسان ادب اور فلسفے اور سیاست کے بڑے سے بڑے اور گہرے سے گہرے مسائل میں دلچسپی اور حصہ لے سکتا ہے -

ہم چو پرکاریم در راہ شریعت مستقیم

پائے دیکو سیر ہفتاد و دو ملت می کنیم

اس میں ”راہ شریعت“ سے ہماری مراد سامنے کے فرائض اور معاملات ہیں اور ”ہفتاد و دو ملت“ وہ بی شمار مسائل جن کی بدولت ہمارا تعلق بحیثیت انسان کے تمام دنیا کے انسانوں سے ہے - مستقبل کی تعلیم کے لیے یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ مخصوص مقامی حب وطن اور تعلقات اور ہمارے وسیع تر مفاد اور دلچسپیوں میں کس طرح ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ تعلیم یافتہ لوگ ایک دو طرفہ خطرے سے محفوظ رہیں - بعض تو ایسے ہیں جو بالکل اپنے سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھتے بلکہ عام معاملات میں محض ایک سطحی اور نظری دلچسپی کا اظہار کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نظام عالم میں ایک مفید خدمت انجام دے رہے ہیں - اور بعض ایسے ہیں جن کی توجہ ذاتی اور وقتی مسائل میں اس درجہ منہمک ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کی وسعت اور گوناگوں دلچسپیوں اور مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا - اس قسم کی تعلیم کا تشکیل دینا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں - انگلستان اور فرانس دونوں ملکوں میں تعلیم، طالبہ میں مقامی حب وطن کا احساس پیدا کرتی ہے اور لوگ اپنے اپنے ضلعوں اور ان کے مخصوص ادارات اور روایات سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے

تحفظ اور استحکام کی کوشش کرتے ہیں - انگلستان کے ہر ضلع کی کرکٹ ٹیم وٹاں کے باشندوں کی مشترک چیز ہوتی ہے جس پر وہ ناز کرتے ہیں - اسی طرح ہر ضلع اپنے اپنے مدارس، اپنے حفظان صحت کے نظام وغیرہ میں دوسرے ضلعوں پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتا ہے - ہندوستان میں ابھی تک یہ احساس کسی مفید شکل میں پیدا نہیں ہوا - مختلف صوبوں کے باشندوں میں باہمی رقابت ہونا اور ان کا ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا اس جذبے کا بدل نہیں ہو سکتا - لیکن شادی حالات کو دیکھتے ہوئے اس جذبے کی تربیت اور رہنمائی نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے اور جب اس میں عنقریب وفاقی نظام قائم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کرے گا کہ لوگوں میں کس طرح ملکی حب وطن کے ساتھ ساتھ مقامی حب وطن کا احساس گہرا اور مستحکم کیا جائے -

یہاں ہم ان تمام اصولوں کے عملی نتائج سے بحث نہیں کر سکتے - لیکن یہ ظاہر ہے کہ تعلیم اور معاشرتی جماعتوں کے باہمی تعلق کا صحیح احساس تعلیم کے تمام پہلوؤں پر بہت نمایاں اثر ڈالے گا - اور اس کی وجہ سے نہ صرف تعلیم کے عام مفہوم میں تبدیلی لازم آئے گی بلکہ مدرسوں کے نصاب اور تعلیمی طریقوں اور ضبط و تربیت کے نظام سب میں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں طلبہ کو معاشرتی زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہیں یا نہیں - نصاب کی تدوین اور مدرسے کے تمام مشاغل

کی تربیت اور انتخاب کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جس خاص ماحول میں مدرسہ واقع ہے جہاں اس نے طالبہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہاں معاشرے کی بہبود اور کامیابی کے لیے کن چیزوں پر زور دینے کی اور کیا کیا سہانے کی ضرورت ہے - معاشرے کے مشاغل کیا ہیں ان کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے یا تجارت سے یا زراعت سے - لوگوں کا طرز معاشرت کس قسم کا ہے - ان کے عام رجحانات، کاروبار کے اصول، تفریح اور فرصت کے مشغلیے کیا ہیں - ان مشاغل اور معاشرت کے طریقوں کا پرتو مدرسے کے نصاب پر بھی پڑے گا - اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم براہ راست پیشوں کی تعلیم دیں گے یا فرقہ وارانہ تعصبات اور تنگ نظری کو مستقل بنانے کی کوشش کریں گے اور تعلیم کے وسیع تر مقاصد یعنی دماغ اور روح کی بیداری اور انسانی قوتوں کی ہم آہنگ تربیت کو نظر انداز کر دیں گے - لیکن یہ ضرور ہے کہ مدرسے کی ارنجی جماعتوں کی تعلیم میں پیشوں کی مناسبت کا خیال رکھا جائے گا اور ان مضامین میں بھی جو تمام مدراس میں مشترک ہوں گے ایسے حصوں پر زور دیا جائے گا جن کا تعلق بالخصوص ماحول کی زندگی سے ہو - مثلاً یہ ضروری نہیں کہ سائنس یا جغرافیہ یا حساب پڑھانے میں دیہات اور شہر کے مدراس میں یا زراعتی اور صنعتی اضلاع میں ان مضامین کا بالکل ایک ہی نصاب مقرر کیا جائے - بلکہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ عام اصولوں کی تشریح کے لیے عملی مثالیں ایسی منتخب کی جائیں جو مدرسے کے مخصوص ماحول سے لی گئی ہوں - اس طرح سائنس کی تعلیم میں ہم دیہاتی

مدارس میں، علم نباتات و حیوانات، مطالعہ فطرت وغیرہ پر زیادہ زور دیں گے اور صنعتی علاقوں کے مدارس کی توجہ ریاضی اور طبیعیات اور کیمیا کی طرف زیادہ ہوگی اگرچہ تعلیمی مصلحت سے ان میں سے کسی شاخ کو بھی بالکل نظر انداز کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ڈاکٹر ویلیئر (Wheeler) نے اپنی کتاب (Youth) ”شباب“ میں نوجوانوں کے نصاب تعلیم سے بحث کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ثانوی منزل میں نصاب کے دو حصے بنو جانے چاہئیں۔ ایک وہ حصہ جو تمام طلبہ کے لیے مشترک اور ہر اسکول میں ایک سا ہو اور جس کا پورا کرنا ذہین اور کند ذہن، سائنس پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے شہری اور دیہاتی غرض سب طلبہ کے لیے لازمی ہو۔ اس حصے میں وہ مندرجہ ذیل مضامین کو شامل کرتے ہیں :-

جسمانی تربیت - کوئی صناعی یا دستکاری - مطالعہ فطرت - مادی زبان یا زبانیں - ادب - تاریخ و جغرافیہ - معاشرتی اور مذہبی تربیت -

دوسرے حصے میں ان کے نزدیک ایسے مضامین ہونے چاہئیں جن کو نوجوان طلبہ اپنی مخصوص قابلیت اور ضروریات کے مطابق منتخب کر سکیں - اس حصے میں باقی تمام مضامین جو بالعموم نصاب کا جزو ہوتے ہیں شامل ہیں وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں :-

”زیادہ ذہین طلبہ کے لیے اس چھوٹے سے چھوٹے نصاب میں بعض ایسے مضامین اور مشاغل بھی شامل کرنے چاہئیں جن کی تعداد اور نوعیت کا انحصار افراد کی

ذاتی صلاحیت اور شوق اور مختلف مدرسوں کے ماحول کی ضروریات پر ہو۔ گزشتہ باب میں جن نفسیاتی تعلقات سے بحث کی گئی ہے ان سے معلوم ہونا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے طالبہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کا رجحان علمی ہے یعنی ادب یا سائنس کی طرف ہے۔ دوسرے وہ جن کی دلچسپیاں زیادہ تر عملی ہیں۔ ان دونوں سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اوسط یا کم تر ذہانت کے طالبہ کی نسبت مندرجہ بالا نصاب سے زیادہ کام کریں گے۔ لیکن پہلی قسم میں جو طالبہ شامل ہیں ان کے نصاب میں حساب، فرانسیسی، جرمن، لاطینی، طبیعیات، کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ اور دوسری قسم کے طالبہ کے لیے عملی مضامین کا اضافہ کیا جائے گا مثلاً مختلف دستکاریاں اور صنعتیں اور عملی سائنس کی وہ شاخیں جن کا ان سے تعلق ہے“ ۱۔

ظاہر ہے کہ مقامی حالات اور جماعتی ضروریات کا اثر نصاب کے دونوں حصوں پر پڑے گا لیکن پہلے حصے کی نسبت دوسرے حصے پر اس کا اثر زیادہ نمایاں ہوگا۔ ”اگر مدرسہ دیہاتی ماحول میں ہے تو ان علوم و فنون پر زور دیا جائے گا جن کا زراعت سے قریبی تعلق ہے۔ اگر مدرسہ کسی گان کنی کے مرکز میں واقع ہے تو علوم طبیعی پر زیادہ زور دیا جائے گا۔“ لیکن ہر صورت میں یہ احتیاط شرط ہے کہ نصاب اور مشاغل

کی وہ ترتیب و تدوین خراب نہ ہونے پائے جو طالبہ کی عام ذہنی بیداری اور جذبات کی نشو و نما کے لیے قائم کی گئی ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ جو ہم کو اس ضمن میں پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ مدرسے کو عمرانی زندگی کا مرکز کس طرح بنایا جائے۔ ہم نے گھر اور مدرسے والدین اور معلموں کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہوئے اس ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ خیال بہت عام ہے کہ مدرسہ بھی بہت سے سرکاری دفاتر اور اداروں کی طرح ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا قومی زندگی اور قومی ضروریات سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بہت سے تاریخی وجوہ ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر اس خیال کا پیدا ہونا ایک حد تک قرین عقل ہے۔ مگر اس کا اثر تعلیم کی ترقی پر بہت برا پڑا ہے اور قومی زندگی اور تعلیم گاہوں کا وہ تعلق جو تعلیم میں روح پیونکتا ہے اور اسے اثر آفرینی کی قوت بخشتا ہے مفقود ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک طرف تو تعلیم کو بحیثیت مجموعی قومی ضروریات کا کفیل اور قومی مقاصد اور معیاروں کا ضامن بنانا ہے اور دوسری طرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر مدرسہ اپنے خاص ماحول اور اس کے باشندوں کی زندگی کے لیے تہذیب کا ایک مرکز ہو تاکہ معاشرہ یہ محسوس کرے کہ یہ درسگاہ نہ صرف بچوں کو بعض ضروری علوم و فنون کی تعلیم دیتی ہے بلکہ کل جماعت کے لیے براہ راست مفید ہے اور اس کو بہتر مقاصد اور دلچسپیوں سے روشناس کرتی ہے۔

بعض ملکوں میں اکثر مدرسوں کی عمارت اور تمام تعلیمی وسائل اور آلات شام کے وقت گرد و نواح کے لوگوں کے لیے بطور کلب اور تفریح گاہ بلکہ ایک حد تک بطور بالغوں کی تعلیم گاہ کے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس طرح مدرسہ تبادل خیالات، باہمی مہل جول اور تفریحی مشاغل کا مرکز بن جاتا ہے۔ مدرسے اور ماحول کی زندگی میں یہ زندہ رابطہ پیدا کرنا تعلیم کے اہم ترین مسائل میں سے ہے اور اس کو حقیقی معنوں میں ”قومی تعلیم“ بنانے کا جزو لازم ہے۔

باب چہارم

تعلیم اور مسئلہ معاش

اب ہم تعلیم اور مسئلہ معاش کے تعلق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس تعلق کی نوعیت اور نتائج سے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے کیونکہ صنعت و حرفت کے موجودہ دور میں اقتصادی مسائل کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور برابر بڑھتی جاتی ہے اور پیشے کی اہمیت کمٹتی جا رہی ہے بلکہ تمدنی اور اخلاقی بھی ہے۔ اس لیے نظریہ تعلیم کے طالب علم کے لیے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ علاوہ بریں اس مسئلے کے متعلق عام طور پر لوگوں میں اس قدر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور تعلیمی مسائل میں ان کی وجہ سے ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ بحث خیالات کو سلجھانے کے لیے ضروری ہے۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے معاشی نظام کو ان تمدنی اداوں میں کیوں شامل کیا ہے جو بچوں اور نوجوانوں کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا اثر ان کی طبیعت اور سہرت پر کس طرح پڑتا ہے۔

بالغوں کے پیشوں کا کوئی اثر بچوں کی زندگی پر گو براہ راست نہیں پڑتا اور ان کے تعلیمی نصاب میں پیشوں کی تربیت کو داخل کرنے کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے قابل تسلیم نہیں، تاہم کسی خاص جماعت یا ملک کے پیشوں کے نظام کا جو اثر اس کے افراد پر پڑتا ہے وہ بالواسطہ بچوں کی طبیعت، عادات اور مشاغل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بچہ اپنے تمدنی ماحول سے مختلف قسم کے اثرات قبول کرتا ہے۔ ان میں ایک بڑا اور مستقل حصہ اس اثر کا ہوتا ہے جو کسی جماعت کے پیشوں اور وسائل معاہ کی تنظیم کا لوگوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ لوگوں کی ذہنی اور عملی دلچسپیاں، ان کا نظریہ حیات، ان کی سہرت کا عام رنگ بہت کچھ اس کام کی بدولت معین ہوتا ہے جو وہ اپنی روزی کمانے کے لیے آٹھ دس گھنٹے روزانہ کرتے ہیں۔ ہر شخص کو جو کسی پیشے میں داخل ہوتا ہے ایسے شرکاءے کار سے سابقہ پڑتا ہے جن کی گفتگو، خیالات، عادات اور تفریحی مشاغل ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ ابتدا میں اس کی طبیعت بالکل ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ رفتہ رفتہ ان مشاغل اور خیالات کا رد عمل اس کی خانگی زندگی اور خوراک کے مشاغل پر بھی ہوتا ہے جو براہ راست اس کی اولاد کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مثال کو اگر زیادہ واضح کر دیا جائے تو سم سجھ سکتے ہیں کہ پیشوں کی تنظیم کس طرح قومی سہرت اور ذہنیات کو بنانی اور بگاڑتی ہے اور ”کاروباری اخلاق“ اور ”کاروباری ذہنیت“ کس طرح رفتہ رفتہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھا جاتی ہے۔ انگریزوں

کو بعض نقادوں نے ”دکانداروں کی قوم“ کا خطاب دیا ہے ۔ اس نام سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کا سب سے بڑا اور اہم وسیلہ معاش تجارت اور اس کے متعلقہ کاروبار ہیں۔ بلکہ یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کی قومی سہرت اور سیاسی ارتقا کو سمجھنے کے لئے اس خصوصیت کو پیش نظر رکھنا لازم ہے ۔ اسی طرح سوئستان ”یورپ کا مہمان خانہ“ کہا جاتا ہے ۔ جو شخص سوئس لوگوں کی قومی خصوصیات سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے اخلاقی اور ذہنی رجحانات پر مہمانداری کے پیشے کا کس قدر گہرا اثر پڑا ہے اور ان کی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں کو سمجھنے میں اس سے کس قدر مدد ملتی ہے ۔ علیٰ هذا القیاس ہندوستان صدیوں سے زراعت کا گہر رہا ہے اس وجہ سے کوئی شخص ہماری قومی تاریخ اور قومی سہرت کی پھلانگیوں اور بوائیوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس مسئلے پر غور نہ کرے کہ اس ملک میں اسی فیصدی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یا اسی کے متعلق اور کام انجام دیتے ہیں اور ان کے وقت کا بیشتر حصہ اُسی فنانعت آموز اور صبر طلب شغل میں بسر ہوتا ہے ۔ پھر کیا تعجب ہے کہ بچے جو اپنے بڑوں کی سہرت اور ماحول کا اثر بڑی جلدی قبول کرتے ہیں ایک غیر محسوس طریقہ پر ان معیاروں کو تسلیم کر لیتے ہیں جو اُن کے ماحول میں مانے جاتے ہیں اور اس پیشے کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ان کے گرد و پیش رائج ہے ۔ خواہ وہ زراعت ہو یا تجارت یا صنعت و حرفت ۔ پروفیسر اسپرانگر (Spranger) اپنی قابل قدر تصنیف

”نفسیات عتفوان شباب“ ۱ میں لکھتے ہیں :-

”ہر پیشہ انسان کے لیے نوشتہ تقدیر بن جاتا ہے - چند سال کے عرصے میں وہ انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کی سہرت کی تشکیل کرتا ہے - کیونکہ یہی ذہن خارجی کا وہ پہلو ہے جس سے فرد کو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اس کے رنگ میں دُوب جاتا ہے - صرف پیشہ ہی ہمارا نہیں ہوتا بلکہ ہم بھی پیشے کے ہو جاتے ہیں - پیشے کے اثر سے انسان کے تصور کائنات کے بیشتر حصے کی تشکیل ہوتی ہے - یہی وہ گوشہ ہے جہاں سے انسان دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے..... جہاں نوجوان کی ذات پوری قوت سے مکمل خارجی تدن سے نگرانی ہے“ ۲ -

ایک دوسرا سبب جس سے پیشوں کی تعلیمی اہمیت اور بڑھ گئی ہے وہ ان کی جدید اندرونی تنظیم ہے - یورپ اور دوسرے مغربی ممالک میں گزشتہ دو سو برس میں جو صنعتی انقلاب ہوا ہے اُس نے لوگوں کے کاروبار اور مشاغل کی نوعیت کو بالکل تبدیل کر دیا ہے - پہلے تقریباً ہر قسم کا کام ہاتھ سے یا بہت سادہ آلات اور اوزاروں سے کیا جاتا تھا جو ہاتھ ہی سے چلائے جاتے تھے - ماہرین فن اپنے اپنے شاگردوں کو مختلف کاموں کی تعلیم دیتے تھے - لیکن اب تقریباً ہر قسم کا کام مشینوں کے

۱۔ یہ کتاب جرمن زبان میں (Psychologie des Jugendalters)

کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اسی کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے کیا ہے

نجر اردو اکیڈمی جامعہ ملیہ دہلی کی طرف سے شائع ہوا ہے -

ذریعے ہونے لگا ہے - بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے ہیں جن میں سینکڑوں مزدور مشین کے پرزوں کی طرح کوئی ایک مقررہ حرکت یا کام کرتے رہتے ہیں - ان ممالک کے علاوہ ہندوستان میں بھی دستکاروں اور صناعتوں کی سرپرستی کم ہوتی جاتی ہے - کیونکہ جو کام وہ بہت وقت اور محنت صرف کر کے کرتے تھے وہ اب آسانی اور کفایت سے مشین کے ذریعے ہو سکتا ہے - لہٰذا اس تبدیلی سے جہاں ایک طرف وقت اور زر پٹے کی کفایت ہوئی وہاں دوسری طرف یہ نقصان ہوا کہ عام لوگوں کے مشاغل میں سے صناعی اور دستکاری کا وہ عنصر مفقود ہو گیا جو ان کی شخصیت اور سیرت کی تربیت میں مدد دیتا تھا - ایک صانع جو کوئی چیز مثلاً جوتیوں کا ایک جوڑا یا کپڑے کا ایک تھان محنت اور شوق سے بنانا ہے اس ذریعے سے نہ صرف اپنی روزی پیدا کرتا ہے بلکہ اس میں اپنے ذوق طبع کا اظہار بھی کرتا ہے - ایک حد تک اُس چیز میں جو وہ تیار کرتا ہے اپنی شخصیت کا رنگ بھرتا ہے اور اس طرح اسے اپنے کام میں اظہار خودی کی مسرت حاصل ہوتی ہے - برخلاف اس کے جو شخص تمام عمر کسی کارخانے میں محض مشین کے پرزے کی طرح کام کرتا ہے اور اس کا کام بھی محض چند مقررہ حرکات تک محدود ہوتا ہے اسے ہرگز اس میں لطف نہیں آسکتا ، نہ اس کے ذریعے اس کی قوتوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے - اس کا دماغ اس تمام عرصے میں معطل رہتا ہے وہ نہ اس کام کی ابتدا سے واقف ہوتا ہے نہ انتہا سے ، نہ اس کی پوری تنظیم کو سمجھتا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ اس کی تمدنی اہمیت کتنا ہے - اس صورت حال نے تعلیم کو نئی مشکلات اور نئے مسائل سے

دوچار کر دیا ہے۔ چونکہ صنعت و حرفت وغیرہ کے معمولی مشاغل میں شخصی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع تقریباً مفقود ہو گئے ہیں اس لیے اکثر عمدہ عادتیں اور صنعتیں جو مدرسے کی تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں بہت سے پیشوں کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ طلبہ میں جدت، تجسس اور ایچ کا مادہ ابھارے۔ لیکن بچارے کارخانوں کے مزدوروں کو اپنے روزمرہ کے مشاغل میں ان چیزوں سے کیا مطالب؟ ان کا وقت تو ایسے کاموں میں صرف ہوتا ہے جس سے نہ دماغ کی تربیت ہو سکتی ہے نہ روح کی۔ انسان کی نفسی ترکیب میں بے شمار عناصر شامل ہیں جن میں سے بعض جسمانی نشو و نما چاہتے ہیں، بعض ذہنی جد و جہد کی طرف راغب ہیں، بعض مشاہدہ حقیقت اور نظائر جمال کے جوہا ہیں۔ لیکن اس قسم کے مشین نما کام میں ان میں سے کسی خواہش کی تسفی بھی نہیں ہو سکتی اور انسان کی شخصیت پست اور محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسپرانگر (Spranger) لکھتے ہیں:—

”اب اگر ہم موجودہ زمانے میں پیشے کی زندگی کی خارجی ترکیب پر غور کریں تو ہمیں یہ دیکھ کر افسوس اور رنج ہوگا کہ ہر پیشے میں، خصوصاً اقتصادی پیداوار کے کاموں میں اس میں پسندی (idealism) کی کس قدر کم گنجائش ہے۔ یہ شکایت کہ صنعتی کاروبار تخصیص پسندی اور مشین پرستی کے سبب سے روحانیت سے خالی ہو گئے ہیں ایک نغمہ دلہرز ہے جو ہمارے آہنگ تمدن میں نشید اجل کی طرح سنائی دیتا ہے..... مختصر

یہ ہے کہ صنعتی پیداوار نے اکثر شعبوں میں انسان اور اس کے کام میں کوئی زندہ اور معنوی گلی رابطہ باقی نہیں رہا ہے، محض اس لیے کہ ایک انسان، سے کوئی پورا کام نہیں لیا جاتا۔“ ۱ -

اس صورت حال کی اصلاح کے لیے اول تو صنعت و حرفت کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو کام بالکل میکانیکی ہیں یعنی جن میں صرف ایک مقررہ حرکت درکار ہے ان کو مشینوں ہی کے ذریعے انجام دیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی اور وقت ان کے لیے وقف نہ ہو جائے۔ یہ ایک وسیع تمدنی اور عملی مسئلہ ہے جس کا تعلیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ البتہ تعلیم کا یہ فرض ضرور ہے کہ طلبہ کی علمی اور دماغی تربیت اس طرح کرے کہ وہ آئندہ زندگی میں اپنے محدود کاموں کی غیر محدود اہمیت کو سمجھ سکیں۔ خواہ ان کے ذمے محض اتنا ہی کام ہو کہ مشین کے ذریعے سوئی کے ناکے میں سوراخ کریں پھر بھی ان کو کارخانے کے پورے نظام سے واقفیت اور تمدنی زندگی میں اس کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ کولہو کے بیل کی طرح کام نہ کریں بلکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ اپنے محدود دائرہ عمل میں ایک ضروری خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس قسم کی خدمتوں کی انجام دہی پر معاشرے کے پیچیدہ نظام معاش اور کاروبار کا دار و مدار ہے۔ جو مزدور اور کاریگر اس حقیقت کو سمجھ کر اپنا فرض انجام دیتا ہے، جو خاکروب

صفائی کے کام کی وقعت اور تمدنی اہمیت کا علم رکھتا ہے ، اس کے لیے اس کا کام اسی معنی میں متبرک ہو جاتا ہے جس معنی میں کارلائل (Carlyle) نے کہا تھا کہ ” ہر قسم کا سچا کام متبرک ہے..... جس شخص کو یہ برکت نصیب ہے اسے کوئی اور برکت طلب کرنے کی حاجت نہیں “ - لہذا تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی کاروباری زندگی کے تنگ اور محدود کرنے والے اثرات کو دور کرنے کے لیے طلبہ کو مختلف قسم کے کاموں اور پیشوں کی وسیع تر اہمیت سے آگاہ کر کے انہیں ان کی نظر میں معنی خیز بنائے اور ان میں یہ بات پیدا کر دے کہ پیشے زندگی میں بھی اعلیٰ مقاصد اور عہد پسندی کو ہاتھ سے نہ دیں ، محض مشین بن کر نہ رہ جائیں بلکہ اپنی ضلوت کی پوری بلندی اور وسعت کو حاصل کر سکیں - اس لحاظ سے ہماری موجودہ تعلیم جو محض رسمی علوم و فنون تک محدود ہے اور تمدن کے زندہ مسائل سے ان کا ربط ظاہر نہیں کرتی ، بالکل ناقابل اطمینان ہے - وہ نہ صرف طلبہ کو معاشی نظام سے ناواقف رکھتی ہے بلکہ ان میں عملی کاموں کی صلاحیت کو بھی مودہ کر دیتی ہے - محنت اور ہاتھ کا کام کرنے کے خلاف ان میں ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے جو آگے چل کر ان کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے اور معاش کی بہت سی راہیں ان پر بند کر دیتا ہے -

مندرجہ بالا بحث کا تعلق زیادہ تر نوجوانوں کی تعلیم سے ہے - جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں بچوں کی تعلیم کو اس مسئلے سے براہ راست زیادہ تعلق نہیں - بچپن میں طلبہ

کی دلچسپی اور شوق کو تلی کی طرح ایک جگہ فرار نہیں ہوتا۔ ان کی توجہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بچہ اپنی پڑھتی ہوئی شخصیت کے لیے نئے تجربے اس طرح حاصل کرتا ہے کہ کبھی وہ ایک شخص کا پارٹ کرتا ہے کبھی دوسرے کا۔ کبھی انجین ڈرائیور بنتا ہے تو کبھی ڈاکٹر، کبھی بچوں کو پڑھاتا ہے تو کبھی گھوڑا بن کر ایک خیالی گاڑی کھینچنے لگتا ہے گویا بقول وردزورث (Wordsworth) کے ”اس کا کام یہی ہے کہ ہمیشہ نیا بہروپ پہنتا رہے“۔ اس کی کام کرنے کی خواہش جو آگے چل کر کوئی پیشہ اختیار کرنے کے ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، مختلف کھیلوں اور نقلوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں کے کھیلوں اور ان کے پیشوں کے شوق میں جو تعلق ہے اس کے بارے میں پروفیسر اسپرانگر (Spranger) جن کی رائے ہم نے اوپر بیان کی ہے لکھتے ہیں:—

”بچے جو پیشے کے خواب دیکھتے ہیں ان پر کھیل کا اور نقل کا رنگ غالب ہوتا ہے لیکن ان کھیلوں میں نہ صرف گہرے معنی ہوتے ہیں بلکہ ایک مخفی قوت تشکیل بھی جو بڑی گہری اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پیشوں کے جو کھیل بچے کھیلتے ہیں ان میں سے بعض عہد طفلی سے مخصوص ہیں اور ان سے آئندہ ارادے کا پتا نہیں چلتا۔ بعض پیشے ہر بچے کو متوجہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عہد طفلی کی جبلت زندگی سے مناسب رکھتے ہیں یا ان میں آئندہ زندگی کے اہم پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً سپاہی یا کوچبان یا سوداگر بننا“

عسارت یا دوسری چیزیں بنانا ، شکار یا مبادی ، گھوڑے کی سواری ، شمشیرزنی اور نشانے بازی ائندہ زندگی کی عام ضروریات میں سے ہیں ۔ اس لئے اگر بچے کو ان کا شوق ہو تو ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہ وہ ائندہ چل کر ان میں سے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنائے گا “ ۱ -

لہکن بچہ منزل طفولت اور شباب کی پہلی منزل سے گزر کر شباب کی دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان نقلی مشاغل پر قانع نہیں رہتا ۔ اب معاش کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے یعنی اسے کوئی پیشہ اختیار کرنے کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے ۔ اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عملی زندگی کے ساتھ نبرد آزمانی کرنا چاہتی ہیں ۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور وہ ان میں کس کام کے لئے زیادہ موزوں ہے ۔ اس کے شوق جو چند سال پہلے نچلے نہیں بیٹھتے تھے اب کسی ایک مرکز کے گرد جمع ہونے شروع ہوتے ہیں ۔ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت کو زیادہ لگاؤ ادبی مشاغل سے ہے ، یا سائنس سے ، یا عملی کاروبار سے ۔ اس کا ذاتی مطالعہ اس کی دلچسپیاں اس کے فرصت کے مشاغل یہ سب اسی چیز کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں جس کی طرف اسے خاص رجحان ہے ۔ بالفاظ دیگر ائندہ پیشہ کی چپک اپنی سے اس کی دوسری زندگی پر اپنا اثر ڈالنا شروع کرتی ہے اور وہ بالعموم انہیں مضامین اور مشاغل کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں

پر زیادہ توجہ اور شوق صرف کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کی ائندہ زندگی میں مفید ثابت ہوں گے اور اسے اس کی منزل مقصود کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ واقعاً ہمارے ملک میں تمام نوجوانوں کی عملی اور ذہنی دلچسپیوں کا ارتقاء اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان میں سے اکثر کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی مخصوص صلاحیتوں اور رجحانوں کے مطابق اپنے لیے کوئی شغل زندگی اختیار کریں۔ مدرسے سب کو ایک ہی قسم کی کتنائی تعلیم دے کر ایک اندھیری گلی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں جو راستہ بھی مل جائے وہ اسی کو اختیار کر لیتے نہیں خواہ وہ ان کے فطری مہلانات کے لحاظ سے مناسب ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ امر یقینی ہے کہ اگر بچوں کی ابتدائی تعلیم صحیح اصول پر ہو اور عہد شباب میں نوجوانوں کے شوقوں اور جبلتوں کی پرورش مناسب طریقے پر کی جائے تو وہ ثانوی یا اعلیٰ مدارس میں پہنچ کر یقیناً بعض خاص مشاغل کی طرف زیادہ مائل ہوں گے اور اپنی علمی اور عملی دلچسپیوں سے ظاہر کر دیں گے کہ ان کا فطری مہلن کس طرف ہے۔ یہ تو مشکل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں کہ طالب علم صحیح اور قطعی طور پر بتا سکے کہ وہ کون سا پیشہ اختیار کرے گا۔ اس کے لیے تجربے کی پختگی اور خوردشناسی درکار ہے جو ابھی اسے میسر نہیں آسکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ مناسب پیشے کا انتخاب نہایت مشکل اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے جس کے لیے ماہرین علم النفس اور والدین دونوں کی مدد درکار ہے۔ اس غرض کے لیے بعض ترقی یافتہ

ممالک میں جا بجا ایسے ادارے قائم کئے گئے ہیں جو پیشوں کے انتخاب میں نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہاں اس سلسلے میں بہت سے مفید مشاہدات اور تجربات ہوئے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوغ کے زمانے میں نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے مشغلے اور پیشے کی بڑی فکر ہوتی ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنی تمام دماغی جد و جہد اور توجہ تعلیم کی طرف مبذول کریں تو ان کی تعلیم میں پیشے کے رجحان کو زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ متخص فطری رسمی تعلیم جو ان کے نزدیک نہ ان کی موجودہ زندگی اور ضروریات کے لیے موزوں ہے نہ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے ہوگز یہ کشش نہیں رکھتی کہ وہ دل و جان سے اس میں منخر ہو جائیں۔ اس سے ہمارا یہ مطالب نہیں کہ طالب کو قبل از وقت عام تعلیم سے ہٹا کر پیشوں کی تعلیم دلائی جائے کیونکہ یہ طریقہ عمل نہ صرف ان کے شخصی ارتقا کے لیے مضر ہوگا بلکہ ان کی اقتصادی کارکردگی کو بھی یقیناً کم کر دے گا۔ جو شخص اپنے بچپن اور نوجوانی میں عمدہ ادنیٰ اور علمی تعلیم سے محروم رہتا ہے اس کی دماغی قوتیں پوری طرح تشو و نما نہیں پائیں۔ خواہ وہ کوئی شغل اختیار کرے، اسے اس میں پوری کامیابی اور کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ، خصوصاً وہ جن کا تعلق براہ راست کاروبار سے اور اقتصادی پیداوار کے کاموں سے ہے، عام ادبی تعلیم کو بچپن اور نوجوانوں کے لیے غیر مفید سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وقت اور روپیے کی کفایت کر کے جلد سے جلد بچپن کو کوئی ”کام کی چیز“ سکھا دی جائے تاکہ وہ

زیادہ وقت پیشے میں مہارت حاصل کرے اور روزی کمائے۔ میں صرف کہہ سکتا ہوں - اس خیال کی محرک جس حد تک وہ بے اطمینانی ہے جو سمجھدار لوگوں کو ہمارے ملک کی کتابی اور نظری تعلیم سے ہے - ہمیں اس سے ہمدردی ہے اور ہر شخص جو علمی دلچسپیوں کے علاوہ دنیا کے حالات اور ضروریات سے بھی واقفیت رکھتا ہے اس خیال کی تائید کرے گا کہ ہماری موجودہ تعلیم طلبہ کو اس زندگی کے لیے بخوبی تیار نہیں کرتی جو ان کو پیش آنے والی ہے - لیکن اس خیال کا وہ پہلو جو عام عقلی تعلیم و تربیت کو مفسر اور فضول سمجھتا ہے اور اس کو بند کر کے وقت اور روپیے میں کفایت چاہتا ہے سراسر ناواقفیت اور تنگ نظری پر مبنی ہے - یہ کفایت اگر کی جائے تو آگے چل کر قوم کو بہت گراں پڑ جائے گی - اس طرح یہ تو ممکن ہے کہ ہم ملک میں ایک بڑی تعداد معمولی کاری گروں اور پیشہوروں کی مہیا کر سکیں جو کپڑے کے فقیر بن کر ایک مقدرہ راستے پر چلتے رہیں اور اپنے محدود دائرہ عمل میں کافی مہارت پیدا کر لیں - لیکن قوم میں موجود اور مستخرج 'محقق اور نئے راستے نکالنے والے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جن کے بغیر کوئی ملک صنعت و حرفت کے سرگرم مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا - جب تک تمام لوگوں کو یہ موقع نہ ملے گا کہ وہ بہترین علوم و فنون اور خیالات کے مطالعے سے اپنی ذہنی قوتوں کو بیدار کریں اس وقت تک غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے لوگ بھی اپنے جوش کا اظہار نہیں کر سکیں گے - اس کے بغیر نہ تو معاشرتی زندگی کے رہبر پیدا ہو سکتے ہیں نہ صنعت و حرفت کے

ہر اول - یہ ضروری نہیں کہ وہ سب لوگ جو عام تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور ہوں قوتِ ابتداء کا اظہار کریں - لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم ایک ہزار طلبہ کو تعلیم دے کر نو سو ننانوے معمولی ذہانت کے مصنتی اور ایمان دار کام کرنے والے اور ایک غیر معمولی ذہانت کا موجد پیدا کر سکیں تو یہ دراصل بہت بڑی کفایت نہ ہوگی؟ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی شخص اپنی خداداد قابلیت کی بنا پر علم اور صنعت و حرفت میں ایسی کایا پلٹ کر دے کہ باقی تمام کام کرنے والوں کی کارگزاری کئی گنی بڑھ جائے - جس شخص نے بھاپ کی قوت کو انسان کا مطمع بنایا اور اس کو مشینیں چلانے میں استعمال کیا اس نے نوعِ انسانی کی کارکردگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا! لہذا عام تعلیم کا عمدہ انتظام کرنا نہ صرف ان اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے جن کا ہم مختصراً گذشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں بلکہ کاروبار اور حصولِ معاش کے نقطہ نظر سے بھی مفید ہے - لیکن شرط یہی ہے کہ ”عام تعلیم“ اس قدر ”عام“ نہ ہو جائے کہ اس کو طلبہ کی نفسی کیفیات اور دنیا کی عملی ضروریات سے کوئی تعلق ہی نہ رہے اور وہ محض نظری اور کتابی مطالعے میں محصور ہو کر رہ جائے - یہاں بھی صحیح راستہ اعتدال کا، مختلف مطالبات کے درمیان توازن پیدا کرنے کا راستہ ہے - یعنی نہ تو ہمیں قبل از وقت پیشے کی مخصوص تعلیم شروع کرنی چاہیے اور نہ عام تعلیم کے زمانے میں بچوں اور نوجوانوں کو دنیا کے عملی اور مادی مشاغل سے اس قدر بے تعلق اور بے نیاز کر دینا چاہیے کہ وہ ثانوی تعلیم

حکم کرنے کے بعد دسی قسم کے کاروبار کے قابل ہی نہ رہیں اور انہیں محض یہ خواہش ہو کہ کسی دفتر میں مہموری یا ملازمت اختیار کر لیں -

پیشے کی بحث میں ایک نہایت اہم سوال جس کی حیثیت ایک قدیم تاریخی مسئلے کی ہو گئی ہے یہ ہے کہ عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کا صحیح مفہوم کیا ہے اور آیا یہ دونوں دوسرے سے بالکل متضاد اور مختلف ہیں یا ان میں ربط اور تعلق کا امکان ہے - قدیم نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ان دونوں کے مقاصد بالکل جدا گانہ ہیں اور ہم دونوں کو کسی طرح جمع نہیں کر سکتے - لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہر حال دونوں قسم کی تعلیم ایک ہی شخص کو دی جاتی ہے گو ان کا زمانہ مختلف ہو اور دونوں ایک ہی نظام تعلیم کے جزو ہوں - اس لیے ہم اپنے نقطہ خیال کے بموجب کسی ایسے نظریے سے مطمئن نہیں ہو سکتے جو ہمارے نظام تعلیم کے مختلف عناصر کو ایک سلسلے میں منسلک نہ کرے اور ان سب کو ان کے مشترک موضوع یعنی انسان کی شخصیت کی نشو و نما کا ذریعہ نہ بنائے - لہذا ہم ان الفاظ پر غور کو کے پہلے ان کے صحیح مفہوم کا تعین کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ ان دونوں میں اتحاد مقاصد کس صورت میں ممکن ہے -

مدرسوں میں جو تعلیم بالعموم رائج ہے وہ عام تعلیم کہلاتی ہے - یہ طلبہ کو براہ راست کسی پیشے کے لیے تیار نہیں کرتی - اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے طلبہ کی سہرت کی تربیت ، ان کی ذہنی قوتوں کو بیدار کرنا ،

اُن میں تہذیب نفس پیدا کرنا - چونکہ یہ تعلیم روزی کمانے میں مدد نہیں دیتی اس لیے اس کو غیر افادی تعلیم بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے حامی اس اصطلاح کو کسی بڑے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ فخر اور تعریف کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان شرنا کے لیے ہے جنہیں بوجہ اپنی خوش حالی کے کسب معاش کی ضرورت نہیں۔ محض ذہن کی تربیت اور اخلاق کی جلا درکار ہے۔

برخلاف اس کے صنعتی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ براہ راست طالبہ کو کسی خاص شغل یا پیشے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ محدود مادی معنوں میں ”افادی“ ہے اور عام طور پر اُن لوگوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے جو اعلیٰ تعلیم پانے کی مقدرت نہیں رکھتے اور جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد روزی کمانے لگیں۔ لوگ بالعموم ”غیر افادی“ تعلیم کو ”افادی“ تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں اور ”افادی“ تعلیم کو مقابلتاً کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ سب خیالات غلط فہمی پر مبنی ہیں جس کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ اسباب ایک طرف اس دوری سے تعلق رکھتے ہیں جو فلسفے اور انسانی عقائد کی تاریخ میں مدت سے چلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہم بالعموم دنیا کے تمام امور اور مسائل کو بجائے ایک کل کی صورت میں دیکھنے کے دو متضاد حصوں میں منقسم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ہمیشہ انسانی زندگی کے لازمی اجزا یعنی علم و عمل ’عالم معقول اور عالم محسوس‘ فرصت کے مشاغل یعنی

فنون لطیفہ اور کام کے مشاغل یعنی دستکاری میں ایک حد فاصل پہنچتے آئے ہیں۔ ان کا خیال یہ رہا ہے کہ وہ تعلیم جو لوگوں کو نظری علوم سکھائے ان کو غور و فکر کی زندگی کے لیے تیار کرے، ان میں فنون لطیفہ کا مذاق پیدا کرے، بجائے خود مکمل ہے اور اس تعلیم سے بدرجہا بہتر ہے جو عملی مشاغل اور مادی علوم سکھاتی ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کے کاموں اور پیشوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ انسان کی زندگی اور ضروریات پر ایک مجموعی اور سمجھ بھگ نظر نہیں ڈال سکتے بلکہ اس کو بالکل دو جداگانہ شعبوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کی علیحدہ قدر و قیمت مقرر کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک ان دونوں میں اشتراک عمل نہ ہو تمدن اور مہذب معاشروں کا قیام ہی ممکن نہیں۔ اس خیال کی دوسری وجہ جیسا کہ موجودہ زمانے کے بہت سے متکبرین اور تعلیم کے میدان میں بالخصوص پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اپنی تصانیف میں ثابت کیا ہے بعض اقتصادی اور معاشرتی حالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسانی سوسائٹی کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ جماعت جس کو ہر قسم کی اقتصادی سہولتیں حاصل رہی ہیں اور معاش کی جد و جہد سے فرصت نصیب ہے اپنی فرصت کے اوقات میں کتابی اور نظری علوم کی تحصیل کرتی رہی۔ اس نے اپنی پسند کے علوم اور مشاغل کو ان تمام علوم پر فوقیت دی جو صنعت و حرفت کے کار و بار سے یا مادی اشیا کے بنانے اور ضرورت کی قوتوں کو تسخیر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو خود شافہ سے کام نہیں

کرنا پڑتا تھا اس لیے انہوں نے ان تمام مشاغل کو حقیر جانا جن میں ہاتھ کا کام کرنے کی ضرورت ہوئی ہے یہاں تک کہ فنون لطیفہ اور صنایعوں کو بھی نظری علوم مثلاً فلسفہ، منطق، اور ریاضی وغیرہ سے کم درجے کا قرار دیا۔ انہیں لوگوں نے اپنے معیوب خیالات اور تصورات کو مروجہ فلسفے کا جزو بنا دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک تعلیم میں وہ فرق نمایاں ہے جو نظری علوم اور عملی مشاغل میں کیا گیا تھا۔

جہاں تک ہمارے موجودہ نظام تعلیم کا تعلق ہے عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کا امتیاز کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں کی ”عام تعلیم“ جس کو پیشے کی تعلیم سے علیحدہ اور برتر سمجھا جاتا ہے دراصل بہت تنگ اور محدود معنی میں پیشے کی تعلیم ہے۔ کیونکہ ہمارے مدارس طلبہ کو ایک خاص قسم کی کتابی تعلیم دیتے ہیں جو ان کو سوائے چند مخصوص مثلاً دفتروں کی نوکری یا قانون یا تعلیمی ملازمت کے اور کسی لائق نہیں بناتی۔ اس سے ذہنی قوتوں کی عام تربیت اور بیداری کا مقصد حاصل نہیں ہوتا گو اس کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ طلبہ کی سہرت کی تشکیل کرتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اصول تعلیم اور طلبہ کے نفسی ارتقا کے اصولوں سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی طریقہ اس درجہ ناقص اور امتکانوں کے تابع ہیں کہ طلبہ کے ذہنی رجحانات اور قوتوں کی نشو و نما کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیشہ آموزی کے نقطہ نظر سے اس تعلیم میں اور نجاری یا زراعت یا انجینیری کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے مقاصد، خواہ ان کا دعویٰ کچھ بھی ہو،

تنگ اور محدود ہیں - فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ بعض نوکریوں کے لیے طالبہ نو تیار کرتی ہے اور یہ بعض دستکاریوں اور عملی فنون کے لیے - لہذا اس روایتی اختلاف کو نظر انداز کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کے اپنی اپنی جگہ پر کیا فوائد ہیں اور دونوں کے ذریعے ذہنی تربیت اور بیداری کے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں یا نہیں - موجودہ تعلیمی نظریے کا دعویٰ یہ ہے کہ پیشے کی تعلیم کو حقیر سمجھنا غلطی ہے کیونکہ اس میں ایسے امکانات موجود ہیں کہ اگر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو دانشمندی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ ذہنی تربیت اور تہذیب نفس میں بھی معین ہو سکتے ہیں - نفسیاتی تحقیقات نے اس امر کو ثابت کر دیا کہ ذہنی عمل اور دستکاری میں بنفسہ کوئی تضاد نہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ اگر کسی فن یا فنر کے سیکھنے میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ ذہنی تربیت کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا - اس غلط خیال کا اثر نہ صرف فنی تعلیم کے مسائل میں نظر آتا ہے بلکہ ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ مدارس کے نصاب کی بحثوں میں بھی نمایاں ہے - اکثر ملکوں کے تعلیمی نظام پر صدیوں پہلے غلط فہمی حاوی رہی ہے کہ لڑکوں کی تعلیم میں نجاری، پارچہ بانی اور مختلف قسم کی دستکاریوں اور فنون کو داخل کرنے سے یا لڑکیوں کی تعلیم میں امرر خانہ داری، کھانا پکانا، گھر کی درستی اور صفائی کیڑوں کی سلائی وغیرہ کو اہمیت دینے سے ہم اس کو ذہنی تربیت کے نقطہ نظر سے ناقص بنا دیں گے اور طالبہ کو ان چیزوں کا سکھانا معلم کے بلند اور اعلیٰ فرائض سے فروتر ہے - یہ قدیم

تعب آج تک پوری طرح دور نہیں ہوا اور ہندوستان میں خاص طور پر پھیلا ہوا ہے - اس بارے میں پروفیسر ڈیوئی کی رائے غور طلب ہے -

”اگر کسی نئے فن کے سیکھنے سے طالب علم بہت سے نئے خیالات سے روشناس اور متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خود انسانی زندگی کے مقصد اور منشا پر روشنی پڑتی ہے تو اس کو یقیناً علمی لحاظ سے بہت قابل وقعت سمجھنا چاہیے - حقیقت میں فن اور فن کی علمی قدر کا معیار یہی ہے کہ آیا وہ فن طالب علم کی دلچسپیوں کا حلقہ وسیع کرتا ہے اور نئے حل طلب مسائل اور بحث مباحثے کے مواقع پیدا کرتا ہے یا نہیں“^۱

ممکن ہے کہ غلط اصولوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے صنعت اور دستکاری کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ اس سے نہ طلبہ کی دلچسپیوں میں وسعت پیدا ہو، نہ ان میں ذہنی کاوش اور جدوجہد کا ملکہ بیدار ہو، نہ زندگی کے منشا پر کوئی روشنی پڑے بلکہ انسان محض نقل اور مشق کے ذریعہ مشین کے پروزوں کی طرح ایک خاص کام کرنا سیکھ لے - لیکن یہ بات کچھ صنعتی تعلیم ہی پر موقوف نہیں - نظری اور کتابی تعلیم کی بھی یہ صورت ہو سکتی ہے - ممکن ہے (بلکہ بالعموم ہوتا بھی ہے) کہ استاد طلبہ کو مختلف علوم اس طرح پڑھائے کہ سوائے حافظے کے ان کی اور کوئی دماغی قوت کام میں نہ آئے اور وہ باوجود اعلیٰ امتحانات پاس کر لینے کے

دماغی نشو و نما کے ابتدائی مدارج سے آگے نہ بڑھ سکیں - لہذا اصلی فرق طریقہ تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے - مضامین کی نوعیت کو اس میں زیادہ دخل نہیں - اگر مدرسوں میں علمی مضامین کی تعلیم یعنی ان مضامین کی جن کا رجحان پیشہ آموزی کی جانب ہے اس طرح دی جائے کہ اس کے دوران میں طالبہ نئے نئے مسائل سے دو چار ہوں جن کو حل کرنے کے لیے جسمانی اور دماغی کاوش کی ضرورت ہو اور وہ سمجھ سکیں کہ تمدنی زندگی کے وسیع تو اغراض و مقاصد سے ان کا کیا تعلق ہے تو یہ مضامین بھی علمی اور معاشرتی اعتبار سے ایسے ہی قابل قدر ثابت ہوں گے جتنے خالص علمی مضامین - بلکہ ہمارے خیال میں مخصوص پیشہ ورانہ تعلیم میں بھی جو پیشہ آموز تعلیم گاہوں میں دی جاتی ہے، یہی اصول کارفرما ہے -

اس بحث سے عام تعلیم کے مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے اور اس سے بعض مفید نتائج متوتبہ ہوتے ہیں جن کو مابقیہ تعلیم نظر انداز نہیں کر سکتے - نوجوانوں کی نفسی ارتقاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مدرسوں کی نظری اور کتابی تعلیم ان کی مکمل تربیت اور ان کی شخصیت کی نشو و نما کی ضامن نہیں ہو سکتی - بہت سے نوجوانوں کی دلچسپیاں اور جبلی شوق زیادہ تر علمی ہوتے ہیں - ان کو یہ تعلیم بے کار اور مصنوعی معلوم ہونی ہے کیونکہ وہ ان کے عملی شوقوں کو اظہار کا موقع نہیں دیتی - نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ کو اس پر صرف نہیں کرتے، اس کے مقاصد کو اپنا نہیں بنا سکتے، اس کے مشاغل اور درس و تدریس میں اپنی شخصیت اور مخصوص ذاتی رجحانات کے اظہار کا موقع نہیں

جاتے۔ ان نوجوانوں کے لیے تو خالص نظری تعلیم صریحاً بے سود ہونی ہے۔ لیکن باقی طلبہ میں بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر گو علی دلچسپیاں جاری نہ ہوں پھر بھی ان کی زندگی کا ایک اہم جزو ضرور ہوتی نہیں۔ ان سب کے لیے اس نازک اور اہم دور میں پیشے کا تصور اور اس کی رہنمائی کرنے والے مشاغل بہت کشش رکھتے ہیں اور مفید ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنے بہت سے نئے تجربات اور خیالات کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ اگر معلم اس امر کی احتیاط رکھے کہ ان مشاغل کی وجہ سے نوجوانوں کی نظر اور ان کی ذہنی دلچسپیاں تنگ اور محدود نہ ہونے پائیں تو ہم تعلیم میں اس عنصر کو شامل کر کے تخلیقی قوتوں کو دعوت عمل دے سکتے ہیں جو موجودہ حالات میں نامناسب ماحول کی وجہ سے مرجھا کر رہ جاتی ہیں۔

ہم نے جو مفہوم پیشے کی تعلیم کا پیش کیا ہے وہ اس مفہوم سے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہماری مراد اس سے محض یہی نہیں کہ ہر شخص کو ایک خاص کام یا صنعت سکھا دی جائے مثلاً ایک آدمی کو درزی، دوسرے کو جلاہا، تیسرے کو انجینئر، چوتھے کو معلم بنا دینے سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو دنیا میں صرف وہی ایک کام کرنا نہیں ہوتا جس کی علت غائی حصول معاش ہو بلکہ اس کے اور بھی بہت سے کام اور فرائض ہوتے ہیں۔ اگر درزی کا پیشہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی روزی پیدا کرے تو اس کا دوسرا ”پیشہ“ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت اور آسائش کا اہتمام کرے۔

اس کا تھسرا ”پیشہ“ بہ ہے کہ وہ اپنے گود و پیش کے لوگوں، اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کے حقوق ادا کرے اور اس پر تمدنی فرائض بحیثیت معاشرے کے ایک رکن کے عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرے یعنی لوگوں کے رنج و راحت میں شریک ہو، اپنی بساط کے موافق ان کی امداد کرے، ہر قسم کی اصلاحی تحریکوں کا ساتھ دے اور خراب رسموں اور روایتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا ہر شخص صرف ایک ہی پیشہ نہیں رکھتا بلکہ بہت سے پیشے رکھتا ہے جن میں سے ہر ایک کے خاص فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا اس پر فرض ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ صرف ایک پیشے کو جس کا تعلق حصول معاش سے ہے اپنی توجہ اور جد و جہد کا مرکز بنائے اور باقی سب کی طرف سے غافل رہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی شخصیت اور اس کی ترقی کے امکانات بہت محدود ہو کر رہ جائیں گے اور وہ نہ خود کامیابی حاصل کر سکے گا نہ معاشرے کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شخص کا معاشی پیشہ ”وہ مخصوص گوشہ“ ہوتا ہے جہاں سے وہ، بقول اسپرانگر (Spranger) کے ”دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے“ اور ایک لحاظ سے وہی اس کی روزمرہ کی جد و جہد اور سوسائٹی کی خدمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن وہ مرکز جس کے گود کوئی دائرہ نہ ہو بالکل بے معنی اور مہمل ہوتا ہے۔ اور اس کی معاشی جد و جہد کا صحیح منشا اور مفہوم بھی اس وقت واضح ہوتا ہے جب وہ اس کو معاشرتی زندگی کے وسیع تر مقاصد کے ساتھ ربط دیتا ہے۔ جس قدر کسی شخص کے معاشرتی تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، اس

کی تعلیم اعلیٰ ہونی ہے، اس کے عمل کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس کے فرائض اور ”پیشے“ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو مقامی، ملکی اور بعض اوقات بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی اور حصہ لینا پڑتا ہے، اپنے حقوق سے مناسب طریقے پر فائدہ اٹھانا اور فرائض کو مناسب طریقے پر انجام دینا پڑتا ہے۔ وسیع انسانی نقطہ نظر سے پیشہ وارانہ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو ان تمام پیشوں اور فرائض کے لیے تیار کیا جائے تاکہ وہ محض اقتصادی پیداوار کا ایک آلہ نہ بن جائے بلکہ ایک مفید اور کارکن شہری اور ذمہ دار فرض شناس انسان ثابت ہو۔

یہ ہے پیشے کی تعلیم کا وسیع مفہوم۔ لیکن اگر ہم اس کے محدود اور معروف معنی پر غور کریں تو اس کے لحاظ سے بھی اس کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر شخص کو ایک خاص کام سکھا دیا جائے اور بس۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کام کرنے والوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ذہنی تربیت اور بیداری کے ان مواقع اور امکانات سے فائدہ اٹھا سکیں جو زمانہ حال کی صنعت و حرفت کے نظام میں موجود ہیں۔ ممکن ہے بعض سرے سے اس کے قائل نہ ہوں کہ اس مشین کے عہد میں صنعت و حرفت کے مشاغل میں اس قسم کے کوئی امکانات پائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود بھی اوپر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عام لوگوں کے موجودہ مشاغل سے وہ عنصر مقبوض ہو گیا ہے جو ان کی شخصیت کی تربیت میں مدد دینا ہوتا تھا۔ لیکن اصل میں صورت حال یہ ہے کہ اٹھارویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد سے کام کی نوعیت

بدل گئی ہے - یہ سچ ہے کہ موجودہ حالات میں اکثر لوگوں کو نہ اپنے کام میں دلچسپی ہے، نہ اس کے نتائج اور عام اثرات سے واقفیت - لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعتی انقلاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعلیم میں جو تبدیلیاں شونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں - زمانہ حال کے صنعتی کاروبار میں سائنس کو بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی بنیاد تمام تر سائنس ہی پر قائم ہے - اس وجہ سے پہلے کی نسبت اس میں علمی اور عقلی عنصر بہت بڑھ گیا ہے یعنی اسے سمجھداری اور قابلیت سے انجام دینے کے لیے بہتر اور وسیع تر تعلیم کی ضرورت ہے - موجودہ صنعتی نظام کا اثر تمدنی ترقی پر پڑا ہے اور اس کا جو تعلق انسان کی فلاح اور خوش حالی سے ہے اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ذہنی بیداری اور ہمہ گیر دلچسپی درکار ہے - یہ بات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب نظام تعلیم میں ایسی اصلاح کی جائے کہ وہ کاری گروں، مزدوروں اور مشین چلانے والوں کو ان نئے تعلقات اور حالات کے لیے تیار کرے - کوئی کاری گرو جس کو ابتدائی تعلیم اور ذاتی مطالعے نے یہ نہیں سکھایا کہ سائنس کی حیثیت انگیز نشو و نما اور وسائل آمد و رفت کی ترقی نے جماعتوں اور قوموں اور ملکوں کو ایک نئے مضبوط اور قریبی رشتے میں منسلک کر دیا ہے اور لوگوں کے مفاد اور مقاصد میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کر دی ہے، یا کم از کم اس کے پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے، اور زندگی کو کامیابی اور خوش حالی سے بسر کرنے کے لیے افراد اور اقوام اور فطرت کی تمام قوتوں میں اشتراک عمل کی

ضرورت ہے، وہ شخص نہ معاشرت اور معیشت کے جدید نظام میں مفید طریقے سے حصہ لے سکتا ہے نہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے بقول پروفیسر دیوئی (Dewey) کے -

”ایسی تعلیم کی شدید ضرورت اور تقاضا ہے جو کاری گروں کو ان مشاغل کے معاشرتی اور علمی نتائج اور اثرات سے آگاہ کرے کیونکہ جو لوگ اس تعلیم سے محروم رہیں گے وہ محض ان مشینوں کے پرزے بن کر رہ جائیں گے جن کو وہ چلاتے ہیں“ ۱۔

لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کا بہ طریقہ نہیں کہ کاری گروں کو مختلف پیشوں کا یا کارخانوں کا کام سکھا دیا جائے یا مدرسوں میں وہی اقتصادی اور صنعتی نظام رائج کر دیا جائے جو علمی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ سوال ہوگا کہ درپیش نہیں کہ مدرسوں کو تجارت، کاروبار اور صنعت و حرفت کی ایک شاخ یا شعبہ بنا دیا جائے بلکہ تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ”صنعت و حرفت کے مشاغل کو کس طرح کام میں لایا جائے کہ مدرسوں کی زندگی زیادہ معنی خیز اور طلبہ کی موجودہ ضروریات اور مدرسے سے باہر کے تجربات کے ساتھ زیادہ مربوط اور ہم آہنگ ہو جائے“ لہذا ہمارے ماہرین تعلیم کو خاص طور سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ موجودہ نظری تعلیم میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو اس کو ملکی حالات کے لیے مناسب اور ملکی ضروریات کے لیے مفید بنا دیں۔ ہندوستان میں مفلسی اور بے روزگاری

کا مسئلہ ایک نہایت اہم اور اندیشہ ناک مسئلہ ہے اور اس کی ذمہ داری ایک بڑی حد تک ہمارے نظام تعلیم پر عائد ہوتی ہے جو فارغ التحصیل طلبہ پر کسب معاش کی بہت سی راہیں بند کر دیتا ہے جن میں ترقی کرنے اور دولت پیدا کرنے کے مواقع ہیں۔ اور تعلیم یافتہ جماعت کے افراد کا ضرورت سے زیادہ ہجوم چند محدود اور مقابلتاً کم مفید پیشوں میں ہو جاتا ہے۔ ابتدائی مدارس میں دستکاری اور عملی مشاغل کو اس لیے شامل کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی آرزوے تخلیقی و خواہش عمل کو پورا کرتے ہیں اور جسم و دماغ سے بیک وقت کام لیتے ہیں۔ اور ثانوی مدارس میں ایسے مضامین، علوم اور مشاغل کو داخل کرنا چاہیے جن کا تعلق نوجوانوں کی آئندہ پیشے کی زندگی سے ہو تاکہ یہ تعلیم نہ صرف ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو بلکہ ان کے شوقوں اور دلچسپیوں کا مرکز بھی بن جائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ پیشہ ورانہ رجحان عام ذہنی بیداری اور تہذیب نفس کے امکانات کو محدود نہ کرے بلکہ ان کو رفتہ رفتہ زندگی کی عملی ضروریات کے ساتھ مربوط اور منسلک کر کے اور زیادہ مستحکم اور مستقل بنا دے۔ اگر طالبہ میں علمی اور عملی مشاغل کے استمزاج سے اپنے مشاغل کی صحیح تمدنی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ انسان نما مشینوں کے درجے سے گزر کر ذمہ دار اور آزاد انسانوں کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے جن کو اپنے کام میں خوشی تہذیب نفس اور اظہار خودی کے موقعے حاصل ہیں۔ ہم اس کتاب کے مختصر حدود میں پیشہ ورانہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں پیش کرسکتے نہ یہ بحث چھیڑ سکتے ہیں

کہ ہندوستان میں اس قسم کی صنعتی اور فنی تعلیم درکار ہے اور اس کے لئے بہترین انتظامات کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مختصراً یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس نظام تعلیم کی بنیاد کن اصولوں پر رکھنی چاہیے۔ ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں رفتار زمانہ اور روزگار کے مسئلے سے پریشان اور ضرورت سے زیادہ متاثر ہو کر ہمارے مدارس اصلی تعلیمی مقاصد کو نظر انداز نہ کر دیں اور محض مخصوص پیشہ ورانہ تعلیم میں منہمک ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ظاہر اس میں فوری فائدہ اور مالی نفع زیادہ معلوم ہوتا ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے قویب کی راہ ڈھونڈتی ہے خواہ آگے چل کر یہ جلد بازی نقصان کا باعث ہو۔ ایک حد تک یہ مطالبہ بعض جماعتوں اور ذمہ دار افراد کی طرف سے تحریر و تقریر کے ذریعے کیا بھی جا رہا ہے۔ اس لئے ماہرین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں رائے عامہ کی صحیح رہنمائی کریں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور لوگوں کو سمجھا دیں کہ ابتدائی مدارج میں عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے مقاصد میں حقیقی تقاض نہیں ہے۔ اس منزل میں تعلیم کے عام مقاصد کو جن میں دماغ اور مختلف انسانی قوتوں کی صحیح نشو و نما اور استعمال شامل ہیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ان عام مقاصد کے واسطے نصاب کی تدوین و تعلیمی وسائل اور مدرسے کے مشاغل کی تنظیم اسی طرح کرنی چاہئے کہ طلبہ میں عمل اور ذہنی اجتہاد کی قوتیں بیدار ہوں جو دنیا کے تمام کاروبار اور پیشوں میں مقید ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے

لحاظ سے بھی تاریخ، جغرافیا، ادب، سائنس، زبانیں اور دستکاریاں سکھانا فضول نہیں بلکہ مفید اور لازمی ہے کیونکہ ان سے جو عام ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے اور جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ہر قسم کے پیشے کے لیے مفید ہیں۔ مگر شرط یہی ہے کہ یہ تمام مضامین اس طرح نہ پڑھائے جائیں کہ بچوں کی عملی قوتیں اور جسم و دماغ بالکل محفل ہو جائیں اور وہ محض حافظے کی مدد سے واقعات اور غیر مفید معلومات کا ذخیرہ دماغ میں ٹھونس لیں جو بچانے محسوس عمل ہونے کے ذہن پر بار ہو کر رہ جائے۔ طریقہ تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ کو اپنی جدت اور اپنے اظہار کا موقع ملے، ان میں اشتراک عمل کی صلاحیت اور کاموں کی تقسیم و ترتیب کا ملکہ پیدا ہو اور وہ عملی اور نظری مشکلات سے عہدہ برآ ہوتا سیکھیں اور رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں۔

ثانوی تعلیم میں پیشے کا رجحان مقابلتہ زیادہ نمایاں ہونا چاہیے اور اس کے نصاب اور مشاغل میں ایسے مضامین شامل کرنے چاہئیں جو آگے چل کر پیشوں میں براہ راست مفید ہو سکیں مثلاً عملی سائنس، تجارتی جغرافیہ، کاروباری واقفیت وغیرہ۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ طلبہ کو انتخاب مضامین کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے مذاق اور طبیعت کے موافق بعض مضامین کو اختیار اور بعض کو ترک کر سکیں۔ ہمیں یہاں نصاب کی مفصل بحث منظور نہیں مگر جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ثانوی مدارس میں بعض مضامین تو لازمی ہوں گے کیونکہ ان کے بغیر طلبہ کی تعلیم

ادھوری اور نامکمل رہ جائے گی - بعض مضامین ایسے ہیں جنہیں لازمی قرار دینا مذاق اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے قرین مصلحت نہیں - مثلاً اگر ایک طالب علم صرفاً ادبی ذوق رکھتا ہے اور اس کو زبانوں سے 'فنون لطیفہ سے' تاریخ سے دلچسپی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہندسہ اور جبر و مقابلہ سیکھنے پر مجبور کیا جائے - یا اگر ایک طالب علم خطرناک سائنس کے عملی پہلو کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور اس کی دماغی جدت اور جولانی کا اظہار اس کے ساتھوں نے ذریعہ ہوتا ہے تو کیا ضرور ہے کہ اس کا وقت اور محنت زبانوں کی تحصیل پر صرف کی جائے - ابتدائی مدارس میں وہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے اور کسی قدر انگریزی جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے - ثانوی مدرسے میں وہ ان زبانوں کا مطالبہ جاری رکھتا ہے لیکن اونچی جماعتوں میں اس کی توجہ زیادہ تر ایسے مضامین کی جانب رہنی چاہیے کہ بحیثیت مجموعی اسے سائنس سے زیادہ گہری دلچسپی اور واقفیت پیدا ہو - مثلاً ایک طالب علم حساب اور طبیعیات کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو مشینوں اور آلات سے دلچسپی ہے - وہ اپنے آپ کو انجینئری کے دسی شعبے کے لیے تیار کرتا ہے - یا ایک دوسرا طالب علم کیمیا اور حیاتیات سے شوق رکھتا ہے اور ان علوم کو حاصل کرتا ہے جن کا تعلق اجسام نامیہ سے ہے - اس کے لیے آئندہ چل کر موقع ہے کہ وہ زراعت یا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے - کیا ان طالبہ کے نصاب میں بہت سے غیر ضروری مضامین اس خیال سے داخل کرنا مناسب ہوگا کہ ان سے "دماغ کی تربیت" بنوی

ہے؟ ایسا کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ہم ان کے مخصوص اور نمایاں رجحان کو بھی کمزور یا معدوم کر دیں گے۔ ان طلبہ کو ایسے مضامین پسند کرنے کا موقع دینا چاہیے جن میں باہمی ربط ہو اور وہ سب ان کے خاص مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہوں اور ان کے لئے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ ان چند مضامین کا مطالعہ وسیع اور گہری نظر سے کر سکیں۔ ہماری موجودہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کی کمزوری اور پیشوں کی تعلیم کی خرابی کا بڑا سبب یہی ہے کہ طلبہ تمام مضامین کا بالکل سرسری مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی واقفیت بہت سطحی ہوتی ہے۔ وہ کسی مضمون پر بھی پورا عبور اور مہارت نہیں رکھتے۔ وہ مجبوراً محض امتحان کی ضرورت سے مرکب کر سب مضامین یاد کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم نہ ان میں علمی قابلیت پیدا کر سکتی ہے نہ عملی صلاحیت جو اکثر پیشوں میں درکار ہوتی ہے۔ اس بحث کا ماحصل یہ ہے کہ جب تک ثانوی تعلیم کی تنظیم نو اس طرح نہ کی جائے کہ طلبہ چند مضامین کا گہرا مطالعہ کر کے ان میں واقعی قابلیت حاصل کریں فنی تعلیم میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تعلیمی مقصد اس وقت بھی معلم کی نظر میں پیش پیش رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی معلم اور متعلم دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک عملی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے جہاں محض لفظی اور سطحی علم سے کام نہیں چلتا بلکہ کم از کم کسی ایک چھوٹے سے شعبہ میں ٹھوس معلومات اور مہارت کی ضرورت ہے۔

اسی ضمن میں ایک بات ماہرین تعلیم سے زیادہ ارباب

حکومت اور اہل سیاست کی توجہ کی محتاج ہے - پیشوں کی تعلیم کے لیے ایک خاص اہتمام کی ضرورت ہے - ایک طرف جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں طلبہ کی صلاحیتوں اور رجحانات کا امتحان کرنا لازم ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کن مشاغل اور پیشوں کے لیے فطرتاً موزوں ہیں - اس تفہیش میں ہمیں ان ”آزمائشوں“ (Tests) سے مدد ملے گی جو گزشتہ سالوں میں ماہرین فن نے تربیت دی ہیں - اس کام کو نظم اور ترتیب سے کرنے کے لیے جا بجا ایسے ادارے قائم کرنے چاہئیں جن میں وہ تمام مواد جمع کیا جائے جس کا اس مسئلے سے تعلق ہے - یعنی تمام مقامی طلبہ کے متعلق ان کے والدین اور اساتذہ کی رائیں، ان کے مدرسوں کی رپورٹیں، آزمائشوں کے نتائج وغیرہ - پھر ان اداروں کا یہ فرض ہو کہ ان تمام چیزوں کی بنا پر طلبہ کو پیشہ اختیار کرنے کے بارے میں معقول اور معتبر مشورہ دیں - لیکن یہ تصور کا ایک رخ ہے - ہم کسی ملک کی معاشی تنظیم محض افراد کی صلاحیتوں کی بنا پر نہیں کر سکتے - ہمارا دوسرا فرض یہ ہوگا کہ ہم باقاعدہ تحقیق کر کے معلوم کریں کہ ملک میں مختلف پیشوں اور کاروبار میں کہاں کہاں اور کس قدر گنجائش ہے - کہاں ایک خاص پیشے کے اہم کارروں کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے اور کس شعبے میں ایسے مواقع ہیں جن سے پورا فائدہ نہیں اُٹھایا گیا - ہندوستان جیسے وسیع ملک میں اس کا انتظام کرنا یقیناً بہت مشکل اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کو جو تمام مفید تھریکوں کا مضحکہ اُڑایا کرتے ہیں یہ ناممکن معلوم ہو - لیکن اب جب کہ تعلیم کا مسئلہ تمام

و کمال صوبہ جاتی حکومتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے ہر صوبے کے تعلیمی اور مالی محکموں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں اس قسم کا عام معاہدہ کرانیں اور وقتاً فوقتاً اس کا اعادہ اور تصحیح کرتے رہیں اور مناسب تعلیم اور وسائل معاش کی تنظیم کے ذریعے رفتہ رفتہ کام کرنے والوں اور کسب معاش کے مواقع میں صحیح نسبت قائم کریں - موجودہ صورت حال کسی طرح قابل اطمینان نہیں ہے کیونکہ مروجہ تعلیمی پالیسی کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھی مشین بغیر بازار کی طلب اور خریداروں کی ضروریات کا خیال کئے کسی ایک قسم کی چیز بے تکاشا بنائے چلی جائے ، اور اس سے بحث نہ ہو کہ یہ تمام پیداوار کس مصرف میں آئے گی - لہذا اس حالت کی اصلاح کے لیے اولاً صوبوں کو علیحدہ علیحدہ کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بعد تعلیم کے لیے وفاقی نظام میں جو محکمہ بھی قائم کیا جائے اس کو ان انفرادی کوششوں میں ربط اور تعاون قائم کرنا پڑے گا کیونکہ اگرچہ بہت سے معاشی وسائل ایسے ہیں جن کا تعلق محض علیحدہ علیحدہ صوبوں سے ہوگا لیکن بعض ایسے مسائل اور مشکلات بھی ہوں گی جن کا حل تمام ہندوستان کے لیے ایک ہی طرح پر سوچنا پڑے گا - آج کل نہایت سرعت کے ساتھ تمام صوبوں میں یہ پالیسی مروج ہوتی جانی ہے کہ روزگار کے معاملے میں پنجاب پنجابیوں کے لیے ہے ، بنگال بنگالیوں کے لیے ، بمبئی بمبئی والوں کے لیے اور اعلیٰٰ ہذا القیاس - ایک حد تک یہ نقطہ نظر صحیح اور جائز ہے اور ہر صوبے کو حق ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو اپنے یہاں کی ملازمتوں اور پیشوں کے لیے ترجیح دے لیکن آندیشہ

یہ ہے (بلکہ یہ بات اندیشہ کی حد سے آگے بڑھ چکی ہے اور واقعہ بن گئی ہے) کہ مختلف صوبے (پروویں) ہائے والے اندھے کی طرح اس پالیسی پر اس قدر سختی کے ساتھ عامل ہوں کہ اس سے ملک کے بہترین تعلیمی مفاد اور ترقی کو نقصان پہنچے ۔ بعض کام اور پیشے ایسے ہیں جن میں معمولی قابلیت ذہانت اور تعلیم کی ضرورت ہے یا جن میں کوئی خاص فنی مہارت درکار نہیں ہوتی ۔ ان کے لیے تقریباً تمام امیدوار صوبے کے اندر سے حاصل ہو سکتے ہیں ۔ لیکن ان پیشوں اور نوکریوں میں جن کے لیے مخصوص قابلیت اور تربیت کی ضرورت ہے یا جن میں شخصیت کا عنصر سب سے زیادہ اہم ہے حلقہ انتخاب کو محدود کر دینا اور تنگ نظری اور صوبہ جاتی تعصب سے کام لینا سراسر حماقت اور نادانی ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ وہاں انتخاب کا صحیح معیار سکونت نہیں بلکہ قابلیت ہے ۔ بہترین امیدوار جہاں سے ملیں گا کر مقرر کرنا چاہیے ۔ اس کے مصداق سول سروس سے زیادہ تعلیم کے عہدے ، علمی تحقیقی و تفریحی کے کام ، صنعت و حرفت کے ماہروں کی جگہیں ، غرض وہ تمام خدمات ہیں جن کے لیے موجد ، مخترع ، محقق اور غیر معمولی طور پر ذہین لوگ درکار ہیں ۔

ہم نے پیشوں کے متعلق جس قسم کے عام معائنے کی ضرورت بتائی ہے وہ یورپ اور امریکا کے بعض ممالک میں بارہا کیا جا چکا ہے اور روز بہ روز زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے ۔ وہاں ایسے ادارے قائم ہیں جن میں ماہرین نفسیات ، ارباب صنعت و تجارت اور سرکاری محکموں کی مدد سے طلبہ کو ان کے مستقبل کے متعلق مفید مشورہ دیتے ہیں ۔ اس کا نتیجہ

نہ صرف طلبہ کے لیے اچھا ہے کہ وہ بے روزگاری اور پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں اور غیر موزوں کاموں میں اپنی صلاحیت اور زندگی کو برباد نہیں ہونے دیتے، بلکہ ملک کے لیے بحکثیت مجموعی یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ اس کے افراد کی قوتیں صحیح مصرف میں لائی جائیں اور انہیں تخریبی مشاغل میں پڑنے سے بچا لیا جائے۔ کسی ملک میں بے روزگاری کا بڑھ جانا مرض کی علامت ہے اور اس کے نفاذ کے لیے مناسب وسائل اختیار کرنا حکومت اور جمہور دونوں کا فرض ہے۔ حال ہی میں جرمنی نے استادوں کی تعلیم کا جو جدید نظام رائج کیا ہے اس کا ایک جزو لازم یہ ہے کہ ہر علاقے کا ٹریننگ کالج مقامی حکام کی مدد سے یہ اندازہ کرے کہ مثلاً آئندہ پانچ سال میں کتنے نئے معلموں کی ضرورت ہوگی۔ کالج میں ہر سال طلبہ کو اسی اندازے سے داخل کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلموں کی تعداد ضرورت سے بہت بڑھ جائے اور محکمہ تعلیم میں ان کے لیے گنجائش نہ نکل سکے۔ حال ہی میں ہندوستان کے ایک صوبے میں ٹریننگ کالج کو اپنی معمولی تعداد دفعۃً نصف کر دینی پڑی کیونکہ ٹریننگ کے بعد معلموں کے لیے مدرسوں میں اسامیاں نہیں نکلتی تھیں۔ لیکن فوری حالات میں بالکل مجبور ہو کر یہ طرز عمل اختیار کرنا اور بات ہے اور دور اندیشی کے ساتھ مستقبل پر نظر ڈال کر ایک مناسب شاہ راہ عمل اختیار کرنا دوسری بات ہے۔ ہندوستان میں آج کل تعلیم یافتہ طبقے میں بے روزگاری اور بے کاری کا مسئلہ روز بروز زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے ہر صوبے میں وسائل معاش اور پیشوں کے امکانات

کا ایک باقاعدہ جدول تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مطالبات اور مواقع کے مطابق لوگوں کو مختلف راستوں پر لگایا جائے۔ اس میں یقیناً ایک حد تک انفرادی آزادی کی روک ضرور ہے لیکن یہ روک افراد اور معاشرے دونوں کے فائدے کے لیے ہے اور موجودہ زمانے میں سر متقدم حکومت ایک حد تک افراد کی آزادی کو روکتی ہے تاکہ اجتماعی زندگی کے نظام میں فرق نہ آئے۔ اس کی وجہ سے افراد کا باہمی بے قید مقابلہ بھی کم ہو جائے گا جو ممکن ہے انتخاب طبعی کے نام سے حامیوں کو برا معلوم ہو لیکن سر تمدنی نظام کا کام انتخاب طبعی کے سخت گیر اور نقصان دہ اصول کی ترمیم کرنا ہے۔ لہذا ان کا اعتراض قابل توجہ نہیں۔ ہمارے سسٹم میں یہ بات نہیں آئی کہ کہیں ملک کی تمام یونیورسٹیاں سر سال ہزاروں کی تعداد میں وکلا پیدا کر رہی تھیں جب سر شخص کو معلوم ہے کہ اس پیشے میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لوگ پیرے ہوئے تھیں اور تعداد کی یہ روزافزون اور غیر مناسب زیادتی نہ صرف اس پیشے کے اراکین کے لیے مضر ہے بلکہ ان کی اندرونی زندگی اور باہمی مسابقت پر ایسا اثر ڈالتی ہے جو اخلاقاً اور عقلاً ہر طرح قابل اعتراض ہے۔ اس بد نظمی کا ایک ادنیٰ سا نتیجہ ہے کہ آٹے دن کئی کئی سال کا تجربہ رکھنے والے وکلا ناکامی سے عاجز آکر معطلی اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھیں اور معلم جو اپنے پیشے میں زیادہ توقعات نہیں پاتے وکالت کا امتحان پاس کر کے اس اُمید موشوم پر عدالتوں کی خاک چھاتے پرتے تھیں کہ شاید وہ وہاں کامیاب ہو سکیں۔ ایسی ہی اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی

ہیں لیکن ان سب کا ماحصل یہی ہے کہ ملک کی معاشی تنظیم نہایت ابتر ہے - یہ ابتری نہ صرف پے انتہا اقتصادی نقصان اور عام افلاس کا باعث ہے بلکہ اس کی وجہ سے پے شمار افراد مسرت اور اطمینان کی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں - ہمارے نظام تعلیم کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سب سے اہم غالباً یہی مسئلہ ہے کہ یہ تنظیم کس طرح درست کی جائے تاکہ ہر شے شخصیت کی تربیت میں سد راہ نہ بنے کے بجائے اس میں معاون ہو -

باب پنجم

حکومت اور تعلیم

ہم اب تک کئی تمدنی اداروں سے بحث کر چکے ہیں جو بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی زندگی کی تشکیل پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالتے ہیں اور جن کی وجہ سے بہت سے اہم تعلیمی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے منظم ادارے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ وسیع ہے اور جس میں یہ مقابلتاً چھوٹی جماعتیں شامل ہیں، یعنی کسی ملک کی حکومت کا نظام جس کے ذریعے سے کوئی قوم یا جماعت اپنی عمرانی زندگی کی تنظیم کرتی ہے اور افراد کے لیے مشترک اور متمدن زندگی بسر کرنے کے اسباب اور وسائل مہیا کرتی ہے۔ ہمیں یہاں حکومت کے عام مقاصد اور اغراض سے بحث نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ تعلیم کی اشاعت اور رہنمائی کے ضمن میں حکومت پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور حکومت اس میں کس طرح اور کس حد تک دخل دے سکتی ہے۔ اس زمانے میں جب حکومت کا اثر اور مداخلت بڑھتی جاتی ہے اس کے اور تعلیم کے باہمی تعلقات

کو سنبھالنا اور ان کی مداخلت کے حدود معین کرنا نہایت ضروری ہے -

حکومت افراد کی زندگی میں کیوں دخل دیتی ہے؟ اس کو انفرادی آزادی میں حائل ہونے کا کیا حق ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومت کے قیام کی غرض یہی ہے کہ وہ افراد کی کوشش کو مجتمع اور منظم کر کے ان کے مقاصد کے حصول میں امداد دے جو ان سب میں مشترک ہیں۔ افراد کا دائرہ عمل جدا جدا رہے تو وہ بہت سے بڑے بڑے کام مثلاً ذرائع آمد و رفت، وسائل معاش کی فراہمی وغیرہ کے انجام دینے سے قاصر رہیں گے۔ لہذا اس قسم کے کاموں کو حکومت خود اپنے ہاتھ میں لیتی ہے یا ان کے انجام دینے میں امداد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب افراد میں یا جماعتوں میں باہم اشتراک عمل یا مسابقت ہو تو ان کے اغراض و مقاصد میں اکثر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ان میں انصاف کرنے اور سنبھالنا کرانے کے لئے کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو ان سب پر حاوی ہو اور قوی کو محض قوت کی وجہ سے کمزور پر غالب نہ آنے دے۔ اسی لئے حکومت افراد کے معاملات اور کار و بار میں دخل دیتی ہے اور ان کو باقاعدگی اور انتظام کے ساتھ چلانے کے لئے قوانین بناتی ہے، سزائیں معین کرتی ہے، انسر اور حکم مقرر کرتی ہے جو قانون کی پابندی کراتے ہیں اور امن قائم رکھتے ہیں۔ غرض اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کا ایسا نظام بن جائے جس کے ماتحت وہ اطمینان کے ساتھ اپنے جائز مشاغل میں مصروف رہیں اور ان کی جائز انفرادی جد و

جہد میں دقتیں اور متعبوریات حائل نہ ہوں۔ مگر شوط یہ ہے کہ حکومت کا یہ دخل انہیں مشاغل اور کار و بار تک محدود رہے جو ہماری مشترکہ زندگی پر اثر ڈالتے ہیں اور اس میں معین یا سد راہ ہیں۔ وہ افعال جو ہمارے ذاتی افعال ہیں، جن کا تعلق اور اثر ہماری ذات تک محدود ہے ان سے عموماً حکومت کو براہ راست نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے خیالات اور جذبات، ہمارا مذہب اور عقیدہ ہماری اپنی چیز ہیں۔ ان میں حکومت کا کوئی حصہ نہیں اور جب تک ہم ان کے اظہار میں یا ان پر عمل کرنے میں ہوسروں کے ساتھ بے جا تعرض نہ کریں حکومت ان میں کسی طرح دخل نہیں دے سکتی۔ اگر حکومت اس شعبہ زندگی میں یہی دست اندازی شروع کر دے گی تو افراد کی جائز آزادی سلب ہو جائے گی اور حکومت کی مداخلت صحیح حد سے، جو صرف اس قدر ہے کہ افراد اور جماعتوں کی ترقی میں جو رکاوٹیں حائل ہوں انہیں دور کرے، تجاوز کر جائے گی۔ پروفیسر اسمتھ (Smith) اپنی کتاب "Nation's Schools" (قوم کے مدرسے) میں لکھتے ہیں۔

”حکومت کی مداخلت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ شہری آزادی میں اضافہ ہو نہ یہ کہ اس میں کمی ہو جائے۔ اس کی بدولت ہمیں (اپنے کاروبار کے لیے) ایک ایسا ماحول ملنا چاہیے جس میں بے کھنگامے، بے تکلف رہنا سہنا چلنا پھرنا ممکن ہو۔ مثلاً ایک منظم حکومت میں تمام افراد کو سیاسی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ بریں چونکہ حکومت کے تمام افعال کا مقصد یہ ہے کہ

ملک کے باشندوں کی اخلاقی فدر میں اضافہ ہو، اس کے لیے یہ ضرور مناسب نہیں کہ وہ خود ایسے کام انجام دے کر، جو افراد اس کے برابر یا اس سے بہتر انجام دے سکتے ہیں، ان کی قونوں کو معطل کر دے۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کی ذاتی کوششوں کے لیے مناسب مواقع فراہم کرے کہ ان کے بجائے کام کرے یا ان کی کارکردگی اور حوصلے کو پست کر دے۔^۱ یہ اصول حکومت کی مداخلت کی جائز حدود کا تعین کرنا ہے لیکن تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ دراصل حکومتوں نے کبھی خود کو ان حدود کے اندر نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ اپنے امکان پر یہ کوشش کی ہے کہ افراد کے افعال اور خیالات دونوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے نہ صرف قوانین حکومت کا استعمال کیا بلکہ تعلیم پر حاوی ہو کر اس کے ذریعے لوگوں کے خیالات کو خاص سانچوں میں ڈھالنا چاہا۔ اس کی بہت سی مثالیں قدیم زمانے سے لے کر آج تک تاریخ میں مل سکتی ہیں۔ سپارٹا (Sparta) کی تعلیم کا نصب العین علانیہ طور پر یہ تھا کہ ایسے شہری پیدا کئے جائیں جو اپنی جسمانی طاقت اور تربیت کی بدولت ملک کے لیے مفید ثابت ہوں اور اس کی سیاسی حکومت کو مستحکم کریں۔ اسی وجہ سے اسپارٹا میں بچپن ہی سے لڑکوں کی تربیت خود حکومت اپنے ہاتھ میں لیتی تھی اور اس میں والدین کا حصہ محض برائے نام

ہوتا تھا۔ اس طرح قرون وسطیٰ میں جب یورپ میں تعلیم کا نظام ملکی حکومتوں کے ماتحت نہ تھا بلکہ عیسائی کلیسا، جو اس زمانے میں صرف مذہبی قوت کا مرکز ہی نہ تھا بلکہ بہت زبردست سیاسی اقتدار بھی رکھتا تھا، اکثر ملکوں کے تعلیمی نظام پر حادی تھا، اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ اپنے خاص مقاصد تعلیم کے ذریعے حاصل کرے۔ اس کی سب سے زیادہ موثر اور کامیاب مثال یسوعیوں (Jesuits) کا نظام تعلیم ہے جس نے ایک زمانے میں تقریباً تمام یورپ میں اپنا سکہ بٹایا دیا تھا اور ہر قسم کی مذہبی اور سیاسی تحریکوں کی سرکردگی حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس فرقے کا مذہبی اقتدار کم ہو گیا اور تعلیم بھی بڑی حد تک ان کے قبضے سے نکل گئی۔ اس زمانے میں مختلف اسباب ایسے جمع ہو گئے جن کی وجہ سے جماعتوں اور افراد کی متفرق تعلیمی کوشش قومی مقاصد کے لیے ناکافی ثابت ہوئی اور اس نظام تعلیم کی بنیاد پڑی جس کو اب ہم تقریباً تمام متمدن ممالک میں رائج پاتے ہیں۔ یعنی تعلیم کا انتظام حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کا یہ فعل خود مطلبی سے خالی نہ تھا۔ خصوصاً ابتدا میں اکثر ملکوں کے مطلق العنان بادشاہوں نے مدرسے اسی غرض سے قائم کیے تھے کہ اپنی رعایا کے خیالات کو اپنی رائے اور مقاصد کے مطابق ڈھالیں۔ نیپولین نے اس خیال کو صاف صاف ظاہر کر دیا تھا :-

”اس نظام تعلیم قائم کرنے سے میری سب سے بڑی غرض یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا ذریعہ ہو جس سے

سیاسی اور اخلاقی معاملات میں میں لوگوں کی رائے پر اثر ڈال سکوں۔“

اس تحریک پر جرمن فلسفہ اور خیالات کا خاص طور پر اثر پڑا اور تعلیم ایک ملکی مسئلہ تسلیم کر لی گئی۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اس صورت حال سے اپنی کتاب میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کی تاریخی وجہ کیا تھیں۔ جرمنی کو نیپولین کے ہاتھوں شکست ہو چکی تھی۔ اس نے یہ تدبیر سوچی کہ اپنی سیاسی قوت دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی بکری حالت کو سدھارنے کے لیے تعلیم کو آلہ کار بنائے اور مدرسوں کا ایک وسیع اور منظم سلسلہ قائم کرے۔ چنانچہ اس سیاسی صورت حال کا اثر نہ صرف تعلیم کے عملی نظام پر پڑا بلکہ تعلیم کا فلسفہ اور مقاصد بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ”جب ابتدائی مدارس سے لے کر یونیورسٹی تک سارے نظام تعلیم کا مقصد یہی اُٹھرا کہ وطن دوست شہری اور سپاہی اور حکم اور انسر تیار کیے جائیں اور ملک کی فوجی صنعتی اور سیاسی تحفظ اور استحکام کا اہتمام ہو تو لازماً نظریۂ تعلیم میں بھی ”اجتماعی افادے“ (Social Efficiency) کے اصول کو اہمیت دی گئی۔“ ۱۔

اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ”اجتماعی افادے“ کو بہت تنگ اور محدود معنی پہنائے گئے اس سے مراد ”انسانی“ فرائض کی اداگی نہ تھی بلکہ ان خاص فرائض کی اداگی جو ایک انسان پر مثلاً بحیثیت ایک جرمن یا

فرانسیسی یا انگریز شہری کے عائد ہوتے ہیں - تعلیم کا مفہوم بجائے بوجوانوں کی شخصیت اور انفرادی قوتوں کی آزاد نشو و نما میں مدد دینے کے یہ قرار پایا کہ وہ بنے بنائے سانچوں میں ڈھالے جائیں خواہ ان کی نمونہ پر شخصیت ارباب سیاست کے پسند کیے ہوئے سانچوں میں سائے یا نہ سائے - یہی طریقہ جمہوری حکومتوں نے اختیار کیا، جو شخصی حکومتوں کے بعد قائم ہوئیں اور اب جن ملکوں میں جمہوری حکومتیں ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہر نئی نسل کو ان خیالات اور روایات کے مطابق تربیت دیں جن پر جمہوری حکومت کا قیام ہے - اس کی ایک عمدہ مثال ممالک متحدہ امریکا کی ہے جہاں حکومت نے تمام باشندوں کے لیے عام اس سے کہ ان کا تعلق کسی مذہب یا طبقے سے ہو، ایک نئی نظام مدارس قائم کر دیا ہے تاکہ امیر اور غریب، عیسائیوں اور غیر عیسائیوں کو دوش بدوش تعلیم دے کر تمام لوگوں میں ایک مخصوص جمہوری ذہنیت پیدا کی جائے - یہاں ہمیں اس امر سے بحث نہیں کہ انہیں اس کوشش میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے اور یہ نظام تعلیم کہاں تک تعصب اور دوسرے تقاضوں سے پاک ہے - ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جمہوری حکومت کو بھی اپنے شہریوں کی تعلیم سے کم از کم اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی کسی اور نظام حکومت کو - بلکہ ایک وجہ سے، بہت زیادہ دلچسپی ہے کیونکہ یہاں ملک کے کار و بار اور نلاح کی ذمہ داری خود جمہور پر ہے - اگر ان میں معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ کی کمی ہوگی تو تمام کام درہم برہم ہو جائیں گے - پس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ بالعموم

اپنے دانی یا حادثاتی مفاد کی خاطر تعلیم میں دلچسپی لیتے ہے اور اب جمہوری حکومت ان مقاصد کی خاطر تعلیم کی دشمنی کر رہی ہے جنہیں وہ اپنے خیال میں عام رعایا کے لیے مفید اور عمدہ سمجھتی ہے اور جن کے بغیر اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہو سکتیں۔ مگر بہر حال مدرسہ پرورینڈا کا ایک ذریعہ پہلے ہی سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی نہایت واضح مثال روس جدید کا نظام تعلیم ہے جس کے بنیادی اور صریحی اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ مدرسوں کے ذریعے سویت کے خیالات اور عقائد کی اشاعت کی جائے۔ پروفیسر پنکےوچ (Pinkevitch) جو موسکو یونیورسٹی کے صدر اور روس کے جدید تعلیمی ماہرین میں سے ہیں مدرسے کے فرائض سے بھٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:—

”مزدور بچوں کے مدرسہ جدید کی ایک اور خصوصیت امتیازی‘ اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے انقلاب کے لیے جنگ جو شہریوں کی ایک جماعت تیار کرے اور نئے معاشرے کی تعمیر کے لیے معماروں کی قابل منتظموں‘ اور انقلاب پسندوں کی تربیت کرے۔“

دوسری جگہ وہ اسی ضمن میں لکھتے ہیں:—

”تعلیم عامہ سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ نوخیز نسلوں میں اشتعالی (Communist) خیالات

پہلائیں اور اس طرح ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کریں جو اشتمالی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ پرولتاری (Proletarian) فلسفہ کا پیچ نوجوانوں کے دل و دماغ میں بویا جائے..... اس کا ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ نظام تعلیم کی رہنمائی ان لوگوں کے سپرد کی جائے جو اشتمالی اور اشتراکی ہیں اور مزدوروں کے انقلاب سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اخباروں اور بچوں کی کتابوں کے ذریعے اشتمالی خیالات کی اشاعت کی جائے اور تیسرے تعلیم عامہ کی تمام درسگاہوں کی تنظیم اسی اصول پر کی جائے“ ۱۔

اسی معاملے میں روسی پالیسی اور دوسرے ملکوں کی پالیسی میں یہ فرق ہے کہ روس میں علی الاعلان یہ مقصد تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں اس پر عمل کیا جانا ہے لیکن یہ نظریہ، تعلیم میں صراحت کے ساتھ داخل نہیں کیا گیا۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں حکومت نے تعلیم کے نظام کو اس طرح اپنے مقاصد کا تابع نہیں بنایا جس طرح اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں تعلیم سے زیادہ تر اہل علم کو سرورگار تھا جو کبھی بغیر کسی خاص مالی امداد کے اور کبھی اہل ثروت کی سرپرستی میں مدرسے چلاتے تھے۔ بادشاہ اور رؤسا اکثر تعلیم گاہوں اور عالموں

نی سرپرستی کرتے تھے شاهی عطیوں سے ان کی امداد کرتے تھے - بعض اوقات ان لوگوں کو باقاعدہ سالانہ وظائف بھی ملتے تھے لیکن حکومت نہ نظام تعلیم قائم کرنے کی ذمہ دار تھی نہ اس کے تمام مصارف کی کفیل - مختلف علوم کے عالم اور ماسٹر اپنی اپنی جگہ پر اپنے خاص فن میں درس دیتے تھے - ان کا حلقہ درس اعلیٰ تعلیم گاہ کا کام دیتا تھا ' جہاں علم کے پھاسے دور اور نزدیک سے آکر جمع ہوتے تھے اور ان کے آگے زانوے ادب نہ کر کے اپنی پھاس بچھاتے تھے - ان درسگاہوں اور یورپ کی قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی شائقین علم ملک ملک پھرا کرتے اور جہاں کہیں کوئی جید عالم ہوتا اس کے درس سے مستفید ہوتے - یہاں تمام لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہ تھا لیکن مفلسی تعلیم کی راہ میں زیادہ خارج نہ ہوتی تھی اور سچا شوق رکھنے والوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے رہتے تھے - مذہبی جماعت کو مدارس پر اقتدار ضرور حاصل تھا کیونکہ اکثر علوم میں وہی لوگ اُستانی کا درجہ رکھتے تھے جنہیں علوم دین میں بھی کمال دستکاء حاصل تھی - لیکن چونکہ ان بزرگوں کو سہاست اور حکومت سے کوئی گہرا اور بلا واسطہ تعلق نہ تھا اس لیے حکومت تعلیم کی آزادی میں سد راہ نہ تھی -

انگریزی عہد حکومت میں تعلیم اور حکومت کے درمیان ایک نیا اور مضبوط رشتہ قائم ہو گیا ہے اور کمپنی کے عہد کی ابتدا سے اب تک کم و بیش واضح طور پر حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ تعلیمی مدارس کے ذریعے طلبہ کو اپنے مقاصد

کے لئے تیار کرے۔ اس زمانے سے قطع نظر کر لہجیسے جب عیسائی مشنریوں کی تعلیمی کوششیں ”کفر اور جہالت میں بیٹھے ہوئے دیسیوں کو راہ ہدایت دکھانے“ کے لئے وقف تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد حکومت میں جو مراسلات اور تعلیمی ریکارڈ ملتے ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی تعلیم کا نفاذ اس غرض سے کیا گیا تھا کہ کمپنی کے روز افزوں کاروبار کو چلانے کے لئے معزز اور چھوٹے درجے کے انسر تیار کئے جائیں تاکہ ذرا ذرا سے کام کے لئے کمپنی کو انگلستان سے لوگ نہ لانے پڑیں جو بیش تر تار تنخواہوں کے طالب ہوتے تھے۔ پھر یہ مصلحت بھی تھی کہ کچھ ایسے لوگ کمپنی کے پاس رہیں جو تجارت اور ملک داری دونوں کے معاملات میں ان کے اور ہندوستانیوں کے درمیان واسطے کا کام دیں۔ اس کے ساتھ ہی لارڈ میکالے (اور بعض اور نیک نیت لوگوں) کو یہ فکر بھی تھی کہ اس وسیع بر اعظم کے لاتعداد باشندوں کو اس جہالت سے نکالا جائے جس کی تاریکی میں یہ بچارے، ان بزرگ کے نزدیک شہد اور مکھن کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے! اس وقت سے اب تک اگرچہ تعلیمی نقطہ نظر میں بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے اور سرکاری بیانات، مراسلات اور تحریروں میں دوسرے اور بہتر مقاصد کی جھلک بھی نظر آتی ہے لیکن عمل کے لحاظ سے تعلیم بکھشتہ مجموعی اب بھی متوسط طبقوں کو نوشت و خواند سکھانے اور ان کو سرکاری نوکریوں کے واسطے تیار کرنے تک محدود ہے۔ علاوہ اس کے سرکاری اور نیم سرکاری دونوں قسم کے مدارس کی تعلیم اور پالیسی حکومت کی دست نگر ہے کیونکہ حکومت ہی بڑی

حد تک ان کے مصارف کی ذمہ دار ہے۔ انگریزی مثال ہے ”جو دام دے کر بین بچوائے وہی زاگ کی لے بتائے“ اگر ملک میں ایسی تعلیم گاہیں قائم کی جائیں جن کے مقاصد اور پالیسی عام مروجہ مقاصد سے بالکل یا بہت کچھ مختلف ہو تو ان کا کامیابی کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ نہ صرف حکومت کی مالی امداد اور مالک کے اہل ثروت کی سرپرستی سے محروم رہیں گے بلکہ ان کے نارغ التحصیل طلبہ کو جن کی اسناد پر سرکاری مہر نہ ہوگی، وسائل معاش تلاش کرنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ یہی دقت ان ”قومی تعلیم گاہوں“ کو پیش آرہی ہے جو گذشتہ پندرہ بیس سال میں جابجا قائم کی گئی ہیں۔

اس مختصر سے تبصرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم اس زمانے میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی حکومت تعلیم میں بالکل مداخلت نہ کرے یعنی اس کی پالیسی اور مقاصد پر اثر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اس ناگزیر صورت حال کی وجہ سے یہ اور بھی ضروری ہے کہ ہم اس مداخلت کی حدود کا تعین کریں۔ ایک حد تک ہر حکومت کو اپنی حفاظت کے لیے اس دست اندازی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن حکومت کا اقتدار اور غلبہ جتنا زیادہ اور قوی ہو اس نسبت سے اندیشہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے اصلی مقاصد فوت ہو جائیں گے۔ اگر حکومت بہترین قومی روایات اور اخلاقی صفات کا مجسمہ ہوتی تو اس کی مداخلت نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہوتی۔ لیکن یہ محض ایک خیالی تصویر ہے جس کا وجود کہیں نہیں۔ دراصل حکومت

ہمیشہ ان مختلف جماعتوں اور تمام غرض طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے جو کسی خاص وقت میں ملک پر حاوی ہوتے ہیں۔ یعنی جو جماعت یا طبقہ برسر حکومت ہوتا ہے وہ لازمی طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ بچپن اور نوجوانوں میں اپنے خیالات اور مقاصد کی اشاعت کرے۔ نتیجتاً یہ سوتا ہے کہ نئی نسلوں کے خیالات اور دماغوں پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش میں تعلیم کے اولین اور اعلیٰ ترین مقاصد نظر انداز ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ مدرسہ بچپن کے قوائے ذہنی کی تربیت کرے اور ان کو ”صحیح انسانی“ زندگی کے قابل بنائے استادوں اور شاگردوں کی محنت اور توجہ دور از کار چیزوں میں صرف ہوتی ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد جیسا کہ ہم پہلے باب میں بتا چکے ہیں، یہ ہے کہ وہ خود بچپن میں تعلیم اور نشو و نما کو جاری رکھنے کی صلاحیت پیدا کرے یعنی اس کے پھش نظر فرد کی صحیح اور مکمل ارتقا دہتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تعلیم کا عمل آزاد ہو لیکن حکومت کی دست اندازی کی وجہ سے آزادی کا عنصر مفقود ہو جاتا ہے، تعلیم خارجی مقاصد کی مطیع ہو جاتی ہے، اور موضوع تعلیم بجائے ایک آزاد اور ارتقا پذیر ہستی کے ایک مشین بن کر رہ جاتا ہے جو دوسروں کے ارادے سے چلتی ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو تعلیم کے میدان میں کس حد تک اور کن کن امور میں دخل دینا چاہیے؟ جہاں تک تعلیم کی غایت کا تعلق ہے ہم ایسی بتا چکے ہیں کہ حکومت کو اس پر کوئی دسترس نہیں

معنی چاہیے کہونکہ اس کا انحصار دو ایسے امور پر ہے جو حکومت کے اثر سے بالکل باہر ہیں۔ ایک طرف تو قومی روایات، قومی سہرت اور قومی ضروریات اور دوسری طرف خود متعلم کی نفسی زندگی، اس کی طبیعت، اس کی نشو و نما کے قوانین۔ انہیں دونوں کے باہمی تعامل اور اثر سے تعلیم کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے۔ اگر حکومت ایک منظم اور بالاختیار جماعت ہونے کی حیثیت سے تعلیم کے مقاصد کو جزوی و کلی طریقے پر معین کرے گی تو اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خالص تعلیمی مقاصد سہاسی اور خارجی مقاصد کے لئے قربان کر دینے پڑیں گے۔ عملاً اس خرابی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ملک کے تمام مختلف مدارس جن کے ماحول اور روایات اور ضروریات مختلف ہیں حکومت کے مقرر کئے ہوئے یکساں مقاصد کے حصول میں کوشاں ہوتے ہیں اور ان میں آزادانہ نشو و نما کی قضا پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح مدرسے کے اندرونی معاملات یعنی طریقہ تعلیم اور نظام و نسق میں استادوں اور تعلیمی جماعتوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق کام کریں اور نئے تجربوں کے ذریعے تعلیمی ترقی اور اصلاح ہوتی رہے۔ جب کہیں مدرسے کے تعلیمی معاملات میں حکومت کی دلچسپی مشورے، ہست افزائی، عام نگرانی اور انفرادی کوششوں کی تنظیم کی حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم بے جان اور بے روح ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی ایک جدید مثال یہ ہے کہ انگلستان میں جس قدر تعلیمی ترقی گزشتہ عرصے میں ہوئی وہ سب اس وقت سے

جب حکومت کے تعلیمی محکموں اور انیسروں نے مدرسوں پر سے اپنی آٹنی گرفت ڈھیلی کر دی - اس وقت مدرسوں کو ایک گونہ آزادی نصیب ہوئی کہ خود اپنی تعلیم اور زندگی کی تعمیر کریں اور ”بورڈ آف ایجوکیشن“ کی حیثیت محض ایک مشورتی ادارے کی قرار پائی - ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ حکومت جو قومی زندگی کا سب سے منتظم اور زبردست ادارہ ہے، نظام تعلیم سے بالکل سبکدوش ہو جائے - رفتار زمانہ کا تقاضا تو اس سے بالکل مختلف ہے یعنی یہ کہ حکومت ان تمام تعمیری کاموں میں پہلے سے زیادہ حصہ لے جو ملک کی بہبودی کے لیے ضروری ہیں - لیکن جہاں تک تعلیم کے مہدان کا تعلق ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس مداخلت کی نوعیت بہت مختلف ہونی چاہیے اور حکومت کے لیے لازم ہے کہ اسے معقول اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے چند مخصوص فرائض انجام دے -

حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائے اور وہ تمام انتظامات کرے جو ایک وسیع نظام تعلیم کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہیں - ایک نہایت ضروری کام مدرسوں کے لیے موزوں عمارتیں اور وہ سامان مہیا کرنا ہے جس کے ذریعے بچوں کی تعلیم موثر اور خوشگوار بنائی جا سکے - گزشتہ سو سال میں اس لحاظ سے اکثر متمدن ممالک میں نہایت زبردست ترقی ہوئی ہے کیونکہ حکومت اور ماہرین تعلیم دونوں نے اس کوشش میں شرکت کی ہے کہ مدرسے کو ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں بچے خود بہ خود خوشی سے کام کریں، کھیلیں،

مختلف مشاغل میں شریک ہوں اور اس طرح ان کی جسمانی اور دماغی نشو و نما آزادی کے ساتھ ہوسکے۔ مدرسے کے ماحول کی تشکیل ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک جزو طبیعی ماحول کی درستی ہے ”مدارس عمل“ (Activity Schools) قائم کرنے کی جو تحریک گزشتہ چند سال میں یورپ اور امریکہ کے بعض ملکوں میں جڑ پکڑ چکی ہے اس کا ایک نمایاں عنصر ان مدرسوں کا طبیعی ماحول ہے۔ ڈاکٹر فریئر (Ferriere) نے جو سوئستان اور وسطی یورپ میں اس تحریک کے قائدین اعظم میں سے ہیں اپنی کتاب ”L'Ecole Active“ (مدرسہ عمل) میں پورا ایک باب اس بحث کی نذر کیا ہے کہ مدارس جدید کا طبیعی ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلجیم کے ایک مشہور ماہر تعلیم واس کونسلو (Vasconcellos) جنہوں نے جنگ یورپ سے چند سال پہلے ایک تجربی مدرسہ قائم کیا تھا اپنی کتاب ۱ میں اسی مدرسے کا حال لکھتے ہوئے نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ مدرسے کی عمارت، ساز و سامان آلات تعلیم اور گرد و پیش کی مضافتوں کے جسم اور سیرت کی نشو و نما پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اپنی چھوٹی سی کتاب ”مدرسہ اور معاشرہ“ (School and Society) میں ایک واقعہ

۱۔ Une Ecole Nouvelle in Belge جس کا ترجمہ انگریزی

میں ”A New School in Belgium“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔

بیان کیا ہے جس سے اسکول کے فرنچیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سال گزرے ایک معلم نے نیویارک کی تمام بڑی بڑی دوکانوں کا گشت لگایا جہاں اسکول کا فرنچیز فروخت ہوتا تھا۔ اور ایک خاص قسم کے ڈسکوں اور کرسٹوں کی تلاش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دکاندار نے جو درسوں سے زیادہ سمجھدار تھا معلم موصوف کا مطلب سمجھ کر جواب دیا۔ ”اچھا آپ کو ایسے ڈسکوں کی تلاش ہے جس پر طلبہ کام کرسکیں لیکن ہم لوگ جو ڈسک بناتے ہیں وہ تو اس لیے بنوتے ہیں کہ طلبہ ان پر بیٹھ کر استاد کے لکچر سن سکیں۔“ اس قہقہے سے پروفیسر موصوف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مدرسوں میں اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ طلبہ خود کوئی عملی کام کرسکیں بلکہ وہ استاد کی سرا کے خوف سے چپ چاپ اور بے حس و حرکت بیٹھ کر اس کے سبق کو سنتے تھے یا سوالات کا جواب دیتے تھے اور جب موقع ملتا تھا تو اس خلاف فطرت خاموشی کے بدلے میں بے تحاشا اودھم مچاتے تھے بہر حال اس وقت سے اب تک امریکا کے مدرسوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوگئی ہیں اور ان کے فرنچیز تک میں اس قدر ترقی ہوگئی ہے کہ ایک ناواقف شخص کو، جو نئے تعلیمی خیالات سے آگاہ نہیں ہے، کسی جدید مدرسے کو دیکھ کر یہ پہچاننے میں یہی دقت ہوگی کہ یہ عمارت کسی تعلیم گاہ کی ہے یا بچوں کے کھیلنے، تفریح کرنے اور دستکاریاں سیکھنے کے لیے ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ملک بہت پیچھے ہے کیونکہ ہمارے مدرسے کیا بہ لحاظ عمارت کے اور کیا بہ لحاظ سامان کے بالعموم نہایت ابتر حالت میں ہیں۔ اس کی ایک وجہ

تو یقیناً ملک کا اظہار ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کی ذمہ داری پبلک اور محکمہ تعلیم کی ہے جس کی یہ بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ بچوں کی نشو و نما میں ایک موزوں ماحول کو کس درجہ دخل ہے۔ ورنہ باوجود روپے کی کمی کے بھی یہ ممکن ہے کہ شہری اور دیہاتی مدرسوں میں بہت کم خرچ سے ایسی چیزیں مہیا کی جائیں جو طلبہ کے لیے مفید اور آرام دہ ثابت ہوں۔ مگر بالعموم سوائے خال خال خوش قسمت مدرسوں کے، اور کہیں کہیں سوائے تو تھے پوئے دسکوں، بنچوں اور چند نقشوں اور سیاہ تختوں کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت میں بچے دلچسپی کے ساتھ ہر روز کئی گھنٹے گزار سکیں اور ان مدرسوں کے گرد ایسی روایات مجتمع ہو جائیں جن کو نوجوانوں کی نسلیں یکے بعد دیگرے عزیز رکھیں؟ وہاں ان کے مذاق کی اصلاح اور تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تعلیم اصلاح کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ مدرس اور محکمہ تعلیم دونوں اس جانب توجہ کریں اور مدرسوں کی مادی حالت کو بہتر بنائیں اور حکومت کا فرض ہے کہ اس کوشش میں ان کی مدد کرے۔

اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حکومت کے فرائض میں قومی تعلیم کے مصارف کا مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ گزشتہ دو صدیوں کے اندر اندر اکثر حکومتوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ان کے سالانہ بجٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تعلیمی اخراجات سال بہ سال نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا

ہے کہ تعلیم پر خرچ کرنا ایک ضروری مصرف ہونے کے علاوہ قومی کفایت کا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اگر صحیح قسم کی تعلیم ملک میں رائج ہو تو اس پر شمار رقم میں بہت کفایت ہو سکتی ہے جو اس وقت مختلف قسم کے جہل خانوں، اسپتالوں، معجزوں کی بستیوں اور دیگر تعزیری انتظامات پر صرف ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں یہ دعویٰ بہت مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے اور اس کی تردید میں ایسے اعداد و شمار پیش کئے جا سکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض ملکوں میں تعلیم کی ترقی کے ساتھ ساتھ تعداد اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے جرائم بہت بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اس اضافے کی ذمہ داری ناقص اور نامکمل تعلیم پر ہے اور اس غفلت پر ہے جو تربیت کی طرف سے برتی جاتی ہے نہ کہ نفس تعلیم پر! ڈاکٹر کوشن اشتائنر (Kerschensteiner) نے جو جرمنی کے ایک نہایت زبردست تعلیمی مفکر اور منظم تھے اور جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اپنی کتاب "Schools and the Nation" (مدرسے اور قوم) میں تعلیم کے اس اصلاحی اور کفایتی پہلو پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں بھی گزشتہ پچاس سال میں مقابلۂ تعلیمی بھجٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن ضروریات کے لحاظ سے موجودہ تعلیمی بھجٹ بالکل ناکافی ہے اور ہندوستانیوں کو حکومت سے ایک عام شکایت یہ ہے کہ وہ فوجی مصارف میں ملک کے مداخل کا تقریباً نصف خرچ کر دیتی ہے اور تعلیم پر اس کا بہت تھوڑا حصہ صرف ہوتا ہے۔ مالی دقتوں کی وجہ سے حکومت نے اب تک نہ تعلیم کی توسیع کے لئے

کافی وسائل بہم پہنچائے ہیں نہ موجودہ تعلیم کی اصلاح، بہتری اور استحکام میں اسے کامیابی ہوئی ہے۔ اس ذمہ دار ہندوستانی حکومت کو جو جدید انہنی اصلاحات کے نافذ ہونے پر وجود میں آئے گی بہت جلد اس مسئلے سے سابقہ پڑے گا اور بجٹ بنانے کے تمام پرانے اصولوں کو بدلنے کے بعد اس میں تعلیمی مصارف کو وہ نمایاں حیثیت حاصل ہوگی جس کے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے مستحق تھیں۔ یہ سوال قومی زندگی اور فلاح کے لیے نہایت درجہ اہم ہے اور اگر ہمیں ترقی کی دور میں معاصر اقوام سے پیچھے رہنا گوارا نہیں تو ہمیں یہی تعلیم کی اشاعت اور ترقی کے لیے اسی مستعدی اور یکجہتی کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑے گی جس طرح مثلاً روس میں انقلاب کے بعد سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنی موجودہ حالت کا مقابلہ تیس چالیس برس پہلے کی حالت سے نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں دوسرے ملک جن کے دوش بدوش ہمیں چلنا ہے، کیا کر رہے ہیں اور تعلیم پر کس قدر صرف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کے تعلیمی مصارف میں محض یہی خرچ شامل نہیں کہ اعلیٰ اور ثانوی مدارس قائم کیے اور چلائے جائیں اور غیر سرکاری مدرسوں کو امداد دی جائے۔ تمام متدن مسالک میں لازمی ابتدائی تعلیم کا اجرا ہو چکا ہے یا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ یہ تعلیم مفت دی جائے تاکہ ملک کے تمام بچے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس خرچ کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ مگر یہ ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہو

جاتی - ایک فرض شناس حکومت کا کام یہ بھی ہے کہ مالی امداد کے ذریعے سے جہاں تک ممکن ہو ان رگڑوں کو دور کرے جو غریب طلبہ کی راہ میں حائل تھیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کے زمانے میں اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہ سکیں اور امیروں و غریب کا فرق کم سے کم مدرسے میں ان کو حتی الامکان محسوس نہ ہو - اکثر متقدم حکومتوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے اور اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق ایسے انتظامات کئے ہیں جن سے غریب طلبہ اور ان کے والدین کی مشکلات میں کمی ہو گئی ہے - چنانچہ یورپ اور امریکا کے بعض ملکوں میں جو تعلیمی قوانین حال میں نافذ ہوئے ہیں ان میں یہ امر بھی شامل ہے کہ حسب ضرورت حکومت طلبہ کو خوراک اور لباس کے مصارف میں امداد دے گی تاکہ ناقص یا ناکافی خوراک اور لباس کی وجہ سے ان کی صحت پر برا اثر نہ پڑے - اسی طرح محکمہ حفظان صحت کا تعلق مدرسوں سے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ طلبہ کی نگہداشت کرے اور وقتاً فوقتاً طبی معائنے کر کے بیماریوں کی روک تھام اور صحت کے قیام کے لئے مناسب تدابیر عمل میں لائے - بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار سے لگانے کے لئے بھی حکومت نے کوششیں کی ہیں اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے بعض ملکوں میں ایسے دفتر (Employment Bureaus) قائم کئے گئے ہیں جن کا تعلق ایک طرف مدرسوں، ہسپتالوں اور والدین سے ہے اور دوسری طرف صنعت و حرفت کے نظام اور مختلف پیشوں سے، اور وہ اپنی واقفیت اور

تحقیق کی بنا پر طلبہ کو مناسب کام حل کرنے میں مدد دیتے تھے۔ علاوہ بریں غریب طلبا کو معقول وظائف دیے جاتے تھے جس سے نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہوتی تھیں بلکہ ایک حد تک ان والدین کی بھی دستگیری ہو جاتی تھی جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنے کی وجہ سے اُن کی مالی امداد سے محروم ہو جاتے تھے اور خود معذور ہونے کی وجہ سے اپنی روزی نہیں کما سکتے۔

حکومت کے ذمے یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ نظام تعلیم کی عام نگرانی اور رہنمائی کرے تاکہ مختلف مدارس کے تعلیمی معیار میں یکسانی رہے۔ اگر مناسب نگرانی نہ کی جائے گی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بعض تعلیم گاہیں اپنے تعلیمی فرائض کو محنت اور دیانتداری کے ساتھ انجام نہ دیں گی اور ان کا معیار بہت گرجائے گا۔ محکمہ تعلیم کو ایسی مناسب تجاویز اختیار کرنی چاہئیں جس سے معلموں کے دل میں اپنے فرائض کا احساس تازہ رہے اور انہیں بچا لانے کی ترغیب ہو اور نئے تعلیمی تجربوں اور تحریکوں سے واقف ہونے کا موقع ملے۔ اسے ایسی عام ہدایت اُستادوں کی رہنمائی کے لیے شائع کرنی چاہئیں جن پر اُستاد اپنے اپنے مقام پر عمل کر سکیں لیکن ان کی جائز آزادی میں فرق نہ پڑے۔ گزشتہ صدی تک انگلستان میں بورڈ آف ایجوکیشن (مرکزی مجلس تعلیم) اور اس کے کارکن گورنمنٹ انسپکٹر اُستادوں اور مدرسوں پر جابر جاسوسوں کی طرح مسلط تھے۔ ان کے لیے صدر دفتر سے تفصیلی احکام جاری کئے جاتے تھے جن پر انہیں بند کر کے عمل کرنا اُستادوں کا کام تھا۔ وہ

امتحانوں کے نتیجے کی کسوٹی پر کسے جاتے تھے اور ان کا مستقل ہونا اور ترقی پانا سب کچھ اس بات پر منحصر تھا کہ کسی طرح امتحانوں کا نتیجہ خاطر خواہ رہے اور اس طرح تعلیمی دیونا خوش رکھے جائیں - لیکن یہ صورت حال اب بالکل بدل چکی ہے - بورڈ کا کام مشورہ دینا اور رہنمائی کرنا قرار پایا ہے - وہاں سے استادوں کے لئے مختلف تعلیمی مباحث پر رپورٹیں اور رسالے شائع ہوتے ہیں جو ان کو نئے راستے سمجھاتے ہیں - بورڈ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا ایک عام معیار تجویز کر دیتا ہے جس سے مدرسوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ایک مقررہ مدت میں کم و بیش اس قدر کام کرنا ہے اور پھر وہ اس کے لحاظ سے اپنے کام کی تنظیم کر سکتے ہیں - اس اصول پر انسپکٹر بھی کام کرتے ہیں - اس میں شک نہیں کہ ہر شخص کا نقطہ نظر بہت کچھ اس کی طبیعت اور خیالات پر منحصر ہوتا ہے لیکن یکپارچہ مجموعی اب انسپکٹروں کی جماعت کا کام پولیس کے سپاہیوں کی طرح معلوم کے جرائم اور کمزوریوں کی تفتیش کرنا اور سزا دینا نہیں بلکہ ان کو مدد دینا اور ان کو نئے تعلیمی طریقوں سے اور تجربوں سے روشناس کرنا ہے - بقول زمانہ حال کے ایک مصنف کے ”محکمہ تعلیم کا انسپکٹر ہیڈ ماسٹر کے پاس بیٹھ کر سکرت کا کش لگائے گا اور دوستانہ گفتگو کے دوران میں اپنا وسیع تر تجربہ اس کے سامنے پیش کر دے گا“ -

ممکن ہے ہندوستان کے بعض ”دفتری“ ذہنیت رکھنے والے انسپکٹر اور تعلیمی افسروں کو اس تصور سے غش آ جائے

لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محکمۂ تعلیم کے نگران افسروں اور معلموں میں جب تک اس قسم کے امداد باہمی کے تعلقات قائم نہ ہوں گے ملک میں تعلیمی اصلاح ممکن نہیں کیونکہ تعلیم بالخصوص ان مشاغل میں سے ہے جن میں دقتی ذہنیت اور بندشیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔

استادوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی حکومت کے سر ہے کیونکہ اس اہم کام کو تمام تر افراد اور جماعتوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مدتوں تک لوگوں کا یہ خیال رہا کہ ہر شخص بچوں کو پڑھانے کا کام انجام دے سکتا ہے جو خود تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو۔ اس کے لیے کسی خاص تعلیم و تربیت یا انتخاب کی ضرورت نہیں۔ جب تک تعلیم خاص طبقوں تک محدود تھی اور افراد اپنی مرضی اور طبیعت سے تعلیم کے فرض کو اپنے ذمے لیتے تھے اس طرح کام چلتا رہا۔ طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی اور معلمی کا فرض اکثر وہ لوگ انجام دیتے تھے جو کم از کم اپنے خیال میں اس سے کچھ طبعی مناسبت رکھتے تھے۔ علاوہ بریں اس وقت مدرسے یا معلم کا کام بھی تھا کہ اپنے شاگردوں کو علم سکھائے یعنی ان کو درسی کتابیں پڑھا دے۔ تعلیم کے دوسرے پہلوؤں یعنی کسب معاش اور تمدنی زندگی کی تیاری کی طرف معاشرہ خود توجہ کرتا تھا۔ بچے مختلف قسم کے عملی کاموں اور معاشرتی مشاغل میں شرکت کرتے تھے اور اس طرح ان کی درسی تعلیم کی تکمیل زندگی کے مدرسے میں ہوتی تھی۔ لیکن اب صورت حال بالکل بدل چکی ہے۔ تعلیم عام ہو گئی ہے اور کم از کم ابتدائی مدارج تک ہر بچے

کے لئے مدرسے جانا ضروری ہے۔ زندگی کا نظام بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اس لئے والدین اور پیشہ ور لوگ براہ راست اکثر کاموں کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ اور بعض ملکوں میں جہاں صنعت و حرفت کی بے اندازہ ترقی نے انسانوں کو مشین اور زندگی کو ایک بندھا ہوا معمول بنا دیا ہے گھر کی زندگی کا قدیم نقشہ بھی بالکل بکڑ چکا ہے۔ حالانکہ یہی بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مرکز اور ان کی تربیت کا موثر ترین ذریعہ تھا۔ اس لئے یہ نئے فرائض بھی اب مدرسے کے ذمے پڑ گئے ہیں۔ اور ہم مرکز یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہر کس و ناکس اس اہم فرض کو بجائے گا خواہ وہ اس کام کے لئے باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہو یا نہیں۔ جب اس تخصیص اور مہارت فن کے دور میں ہم معمولی کاموں کے لئے بھی باقاعدہ تعلیم یافتہ ماہرین کی تلاش کرتے ہیں اور اس امر پر مصر ہوتے ہیں کہ ڈاکٹری، انجینئری، زراعت غرض ہر قسم کے کام کے لئے ایسے آدمی مقرر کئے جائیں جنہیں ان شعبوں میں خاص مہارت ہو تو یہ کہسے جائز رکھا جاسکتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایک ایسی جماعت کے سپرد کردیں جو اس اہم فرض کی اہلیت نہ رکھتی ہو۔ ہم جانوروں اور انسانوں کی جسمانی صحت کی نگہداشت اور پھولوں اور پودوں کی نشو و نما کا انتظام جاہل اور نواقف لوگوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔ مگر یہ کہسے تعجب کی بات ہے کہ صدیوں تک انسانوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں رکھا جن کو اس فرض کی ادائیگی کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ اگر ان میں

سے کوئی اپنی فطری صلاحیت کی وجہ سے اچھا معلم نکلتا تو یہ طالبہ کی خوش قسمتی بھی ورنہ بالعموم وہ لوگ جو دوسرے کاموں میں ناکامیاب رہتے یا ابتدا ہی سے اور کاموں کے لیے ناقابل ہوتے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ کھول دیتے تھے۔ انگلستان میں گزشتہ صدی تک یہ حالت دیکھنے میں آتی تھی اور مشہور ناول نویس چارلس ڈکنس (Charles Dickens) نے اپنے سحرنگار قلم سے سکویز (Squeers) کے مدرسے کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں مبالغے کی چاشنی ضرور ہے لیکن نہ وہ خلاف واقعہ ہے نہ غیر معمولی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اب بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے مدرسے ایسے ہیں جن میں بالکل ناقابل اُستاد نہایت کم مشاہرے پر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ بلکہ پڑھاتے کیا ہیں اپنا وقت اور ان کی عمر ضائع کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی شہر یا قصبے میں مقامی اہمیت اور حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے چندے سے تھوڑا بہت روپیہ اکٹھا کر کے ایک مدرسہ کھول دیتا ہے اور اس میں کم سے کم تنخواہ پر اکثر ایسے اُستاد ”معلم“ رکھ لیتا ہے جو معلمی تو کیا کسی کام کے لیے بھی موزوں نہیں ہوتے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس قسم کے مدرسوں کی تعداد کو بڑھنے نہ دے کیونکہ ناقص تعلیم، جو ایک خراب ماحول میں دی جائے، ہرگز جہالت سے بہتر نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غیر ملکی حکومت کے لیے افراد کی تعلیمی کوششوں کو روکنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ تعلیمی جدوجہد اور تجربوں کی جائز آزادی میں فرق آجائے اور ملک میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی

جائے - لیکن اب کہ تعلیم کا شعبہ بہت کچھ ہندوستانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور تھوڑے دنوں میں اس کی تمام تر ذمہ داری انہیں پر عائد ہوگی، ہمیں اس معاملے میں جرات کے ساتھ ایک سخت پالیسی اختیار کرنی چاہیے تاکہ محض جذبات سے متاثر ہوکر اور مروت میں آکر لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کو برباد نہ ہونے دیں - محکمہ تعلیم کو اس بات پر اصرار کرنا پڑے گا کہ بالعموم مدرسوں میں ایسے اساتذہ کا تقرر کیا جائے جو باقاعدہ معلمی کے کام کے لئے تیار کئے گئے ہوں - اس شرط سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر سند یافتہ معلم لازمی طور پر قابل ہونا ہے اور جو شخص کسی ٹریننگ اسکول یا کالج کی چکی میں سے نہیں گزرا وہ معلمی کا کام کر ہی نہیں سکتا - یہ امر مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہے - کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ اور سہرت میں قدرتا وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو معلم کے لئے لازم ہیں اور بعض لوگ باوجود اعلیٰ درجے کی فنی تعلیم کے معلمی کے لئے بالکل نااہل ثابت ہوتے ہیں - لیکن بحیثیت مجموعی یہ امر مسلمہ ہے - کہ اچھا معلم فنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا کام اور زیادہ خوبی کے ساتھ اور بڑا معلم اپنا کام قدرے بہتر کر سکتا ہے - محکمہ تعلیم کو یہ حق ہمیشہ حاصل ہونا چاہیے کہ خاص صورتوں میں بہت اچھے معلموں کو فنی تعلیم کی شرط سے بری کر دے لیکن بالعموم حکومت کو محکمہ تعلیم کے توسط سے تمام معلموں کے لئے یہ لازم کر دینا چاہیے - جن ملکوں میں گزشتہ پچاس سال میں تعلیمی ترقی ہوئی ہے اور یہاں تعلیمی ترقی سے

ہمارا مطالب محض تعلیم کی توسیع نہیں بلکہ تعلیمی اصلاح بھی ہے، وہاں معلموں کی تعلیم کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی مدت بھی ہمارے ملک سے بہت زیادہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تعلیم کو لازم قرار دینے سے پہلے اس کی اصلاح اور تنظیم کی سخت ضرورت ہے کیونکہ وہ بے روح تعلیم جو عموماً ہمارے نارمل اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے ہرگز اس عظیم الشان فرض کے شایاں نہیں جو انہیں انجام دینا ہے۔ اس لیے کہ استادوں کا کام اس زمانے میں محض بچوں کو چند علوم و فنون سکھا دینا نہیں بلکہ نئی نسلوں کی دماغی نشو و نما اور سہولت کی تربیت کے ذریعے قومی تنظیم میں حصہ لینا ہے۔ مگر یہ مبحث بجائے خود اس قدر وسیع ہے کہ اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

حکومت کو ایک حق یہ بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جبری تعلیم کا نفاذ کرے۔ اس حق کا جواز کس بنا پر ہے؟ اگر گھوڑے کو اس کی مرضی کے خلاف گھات پر لے جانا اور مجبور کر کے پانی پلانا جائز نہیں تو کیا انسانوں کو جبری طور پر تعلیم دلانا جائز ہو سکتا ہے؟ حکومت کا فرض اس پر ختم نہیں ہو جانا کہ وہ ملک میں ابتدائی مدارس کا ایک نظام قائم کر دے اور لوگوں کو آزادی ہو کہ خواہ وہ اس سے مستفید ہوں یا نہ ہوں۔ حکومت معاشرے کے مقاصد اور اغراض کو عمل میں لانے کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ تمام ایسے ذرائع اختیار کرے جو معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ اگر حکومت تعلیم کو اختیاری رکھے اور اس بات کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ تعلیم حاصل

کریں یا نہ کریں نو اندیشہ ہے کہ بعض لوگوں کی غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے تمام معاشرے کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ تعلیم نہ صرف افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی باقاعدہ تنظیم کریں بلکہ حکومت اور معاشرت کے قیام کے لیے بھی وہ ناگزیر ہے خصوصاً جمہوری حکومتوں کے لیے۔ کیونکہ وہاں ملک کا کاروبار چلانے کی ذمہ داری تمام تر لوگوں پر ہے۔ اگر ملک کے سر باشندے کو کم از کم انی تعلیم نہ دی جائے جو اس کو اپنے شہری اور ملکی حقوق و فرائض سمجھنے میں مدد دے سکے تو اس کو ایک ذمہ دار شہری کا سمجھنا کیسے دیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے رائے دہندگی وغیرہ کے حقوق کا صحیح استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ اس صورت میں ملک میں جاہل اور ناواقف لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو جائے گی جو باقی لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ ہندوستان میں آج کل یہ حالت بہت عام اور اندیشہ ناک ہے ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد نہایت کم ہے اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جو خواہ اپنے کام میں مستعد اور اچھے ہوں لیکن ابھی ان حقوق و فرائض سے پوری طرح واقف نہیں جو ہندوستانی شہری کی حیثیت سے انہیں اس وقت حاصل ہیں یا بہت جلد حاصل ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت آسانی سے مختلف قسم کی نامعقول تحریکوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے سختیاں اور حق تلفیاں سہتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس صورت حال کو جمہوری نظام حکومت کے قیام کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں۔ بلکہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا

چاہیے کہ ملک میں بہت تیزی کے ساتھ صحیح تعلیم پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ جمہور اپنے نئے فرائض کو عمدگی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ یہ مقصد جمہوری حکومت کے قائم ہو جانے سے جلد تر حاصل ہوگا۔ عملی طور پر سیاسی اور مدنی تعلیم پانے کا موقع اسی صورت میں مل سکتا ہے۔

تعلیم اور حکومت کا باہمی تعلق مندرجہ بالا بیان سے واضح ہو گیا ہوگا۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ بالعموم حکومت پر تعلیم کے متعلق کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ لیکن علاوہ اس ظاہری تعلق کے حکومت اور تعلیم کی ماہیت میں بھی ایک گہرا رشتہ ہے جس کو نظام تعلیم سے زیادہ تعلیم کی (روح) اور غایت سے سروکار ہے۔ ہم نے پہلے باب میں صراحت کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے کہ تعلیم کو اپنے ماحول کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ سیاسی ماحول ہو یا معاشرتی اور اگر اس ماحول میں تبدیلیاں واقع ہوں تو تعلیم کے منشا اور مفہوم پر اس کا اثر یقیناً پڑتا ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں حکومت نے نظام اور فلسفہ سیاست میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں، جن کو انقلاب فرانس نے استحکام اور قبول عام بخشا ہے، انہوں نے تعلیم کے نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں اور اب ہمیں اس پر غور کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ ان سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے تعلیم میں کیا تبدیلیاں لازم ہو گئی ہیں۔ ہندوستان میں اس مسئلے کی فوری اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں عقرب نظام حکومت میں ان تبدیلیوں اور ذمہ داریوں سے سابقہ پڑنے والا ہے جو دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وقت پائی جاتی ہیں۔

حکومت کا جو تصور آج کل ہمارے ذہن میں ہے وہ اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ اظلاطون نے نظام حکومت کا جو تخیلی خاکہ اپنی ریاست میں پیش کیا ہے اس میں اور موجودہ فلسفہ سیاست میں یہ بات ضرور مشترک ہے کہ دونوں حکومت کو افراد کی فلاح اور بہبود کا ضامن سمجھتے تھے۔ لیکن اظلاطون کے نظریہ حکومت میں ملک کے تمام افراد کے حقوق یکساں نہیں تھے۔ وہ جنگ آزماؤں اور حکمرانوں کے لیے تعلیم کا ایک نظام پیش کرتا ہے جس کے ذریعے ان میں اپنے مخصوص فرائض کی ادائیگی کی اہلیت پیدا ہو لیکن اس سب سے بڑے طبقے کا کوئی ذکر نہیں کرتا جس میں مزدور اور دولت کمانے والے لوگ شامل تھے۔ وہ تعلیم کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شمار کرتا ہے اور ریاست کو ایک اخلاقی جمعیت مانتا ہے۔ ڈاکٹر حسین حان اظلاطون کی ”ریاست“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں۔

”اظلاطون سے پہلے بھی عام طور پر یونانیوں میں ریاست کو ایک اخلاقی جمعیت مانا جاتا تھا یعنی ایسی جمعیت جو ایک مشترک متاع روحانی و اخلاقی کی مالک ہو۔ اس لیے ریاست کے فرائض لازمی میں سے یہ تھا کہ وہ اس مشترک متاع روحانی میں اپنے سب اراکین کو حصہ دار بنانے کا اہتمام کرے یعنی اپنے آپ کو ایک تعلیمی ادارہ بنا دے جس میں وہ کر شر شخص اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتی توفی دے سکے اور اس مشترک متاع روحانی کے ذریعے دوسرے افراد سے رشتہ انکاد پیدا کرے۔ اس متاع مشترک سے مراد وہ لکھے اور

ہے لکھے قوانین تھے جن پر عمل پیدا ہونا جماعت کی فلاح اور حسن اخلاق کی ضمانت سمجھا جاتا تھا - فلاطون بھی جماعت کے اس تعلیمی مقصد کا قائل ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ریاست میں حکومت کا کام تعلیم ہے اور تعلیم کا کام افراد کو جمعیت کے مقاصد سے آشنا کرنا اور انہیں جسم سیاسی کا صحیح عضو بنانا ہے “ ۱ -

لیکن ریاست کے افراد کو اس نے دو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے - اس میں ایک جماعت ” فلسفی حکمرانوں “ یا ” فلسفی بادشاہوں “ کی ہوگی جن کو بہترین معاشرتی اور انفرادی تعلیم دی جائے گی ، جو عقل مند ، فیاض اور باخیر ہوں گے اور رعایا کی ضرورت اور بہتری کو بخوبی سمجھ سکیں گے - ان کا فرض یہ ہوگا کہ وہ قانون بنا کر ریاست کے لیے انہیں نافذ کریں اور باقی لوگوں کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ بے چون و چرا اس قانون کی پابندی کریں - کیونکہ وہ عقل کل فلسفی جو قانون بھی بنائیں گے ان کی اطاعت لوگوں کے لیے سراسر بہتری کا باعث ہوگی - اس معاشرے کے لیے اس نے وہی نظام تعلیم تجویز کیا جو قرین قیاس معلوم ہوتا ہے - یعنی کچھ لوگوں کو جن میں اعلیٰ صلاحیت ہو منتخب کر کے ان کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ حکمرانی کے قابل بنیں اور باقی لوگوں کو اطاعت اور فرمان برداری سکھائی جائے تاکہ ریاست کے سب کام عمدگی

۱- فلاطون کی Republic کا ترجمہ ” ریاست “ کے نام سے انجمن

توقی اردو اردنگ آباد نے شائع کیا ہے - دیکھو صفحہ ۱۸ -

کے ساتھ چل سکیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ فلاطون کو تعلیم کی تمدنی اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ اس کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل کے ماہرین تعلیم کی نسبت زیادہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ معاشرے کے قیام اور اس کی اصلاح میں تعلیم کا کیا درجہ ہے۔ لیکن وہ وقتی اور مقامی حدود سے باہر نہیں نکل سکا اور اس کے خیالات قدرتی طور پر ان سے متاثر ہوئے جو اس زمانے کے معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ اس لیے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ان جماعت بندیوں اور معاشرتی اور اقتصادی اختلافات کو مستقل اور دائمی سمجھ لیا تھا جن کی وجہ سے اس کے زمانے میں یونانی معاشرہ مختلف طبقوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مختلف جماعتوں نے لیے مختلف قسم کی تعلیم تجویز کی جس کی بنیاد محض نفسی اختلافات پر نہ تھی۔

اُس زمانے کے حالات اور نظام معاشرت کے لحاظ سے ہم اس نظام تعلیم کو غیر مناسب نہیں کہہ سکتے گو ہمارے اخلاقی اصولوں کے مطابق وہ قرین انصاف نہ ٹھہرے، لیکن اس وقت سے اب تک جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں انہوں نے ہماری زندگی کے سیاسی ماحول میں کاپاپلٹ بر دی اور اس کے لیے یہ نظام تعلیم کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ اب تک ہماری معاشرت اور تعلیم دونوں میں ایسے اثرات موجود ہیں جنہوں نے معاشرے کو علیحدہ علیحدہ طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور اس میں بڑی طرح یکجہتی اور باہمی ربط موجود نہیں۔ لیکن جوں جوں

جمہوری نظام مستحکم ہونا چاہتا ہے اور لوگ اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے جاتے ہیں یہ تفرقے کم ہو رہے ہیں اور مردِ جہ رسمی اختلافات بھی مٹ رہے ہیں - سیاسی نقطہ نظر سے تعلیم کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ اس تحریک کو قوت پہنچائے اور جمہوریت کو سطحی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی اور گہرے معنی میں ملک میں رائج کرے -

جمہوری حکومت کا تصور سیاست کی تاریخ میں کوئی جدید تصور نہیں - انقلاب فرانس سے پہلے بھی اس کی مثالیں مختلف زمانوں میں بالخصوص اسلام کے ابتدائی دور میں ملتی ہیں لیکن بحیثیت ایک عملی سیاسی نظام کے اس نے انقلاب فرانس کے بعد ہی رواج پایا ہے - اس کی نمایاں سیاسی خصوصیت اور پہچان کیا ہے ؟ شخصی حکومت میں فرمانروائی کی قوت جو کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے قوم سے بالکل آزاد ہوتی ہے اور فرمانروا قوم سے برتر یا جدا سمجھا جاتا ہے - ممکن ہے یہ بادشاہ یا فرمانروا لوگوں کی مرضی اور راجوئی کا خیال کرے لیکن اس پر ایسا کرنا لازم نہیں - اُسے اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے - برخلاف اس کے جمہوری نظام میں کم از کم نظری طور پر قوم کی متفقہ رائے اور ارادے کی حکومت ہوتی ہے یعنی حکومت بجائے ایک خارجی ارادے کے ایک داخلی قوت بن جاتی ہے جس کی حامل قوم کی نمائندہ جماعتیں ہوتی ہیں - اور ان کے مشورے سے اور ان کی نگرانی میں حکومت کے کاروبار انجام پاتے ہیں - سیاسی آزادی کا موجودہ تصور یہ ہے کہ لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں

کو بے درک ٹوک نشو و نما کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے تربیت یافتہ ارادے اور آزاد رائے سے وہ راہ اختیار کریں جو اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں - اُن پر جبراً ایسے قاعدے اور قوانین عائد نہ کئے جائیں جو دوسرے لوگ اُن کے حق میں اچھا سمجھیں - البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ وہ اس آزادی کے استعمال میں دوسروں کی جائز آزادی میں مداخلت نہ کریں - جب ہم اس اصول کا اطلاق تعلیم پر کرتے ہیں تو اِس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس طرح تعلیم دی جائے کہ وہ خرد اپنا برا بھلا سمجھیں اور اپنے ذاتی اور معاشرتی فائدے کو اچھی طرح پہچان کر اس کے حصول کی کوشش کریں - بہ الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہوری حکومت کا کاروبار قوم کے تمام بالغ افراد کی رائے دہندگی پر منحصر ہے اور اس میں براہ راست یا بذریعہ نیابت سب لوگ شریک ہیں، اس لیے اس میں ہرگز اُس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک جمہور میں ذمہ داری اور سیاسی اور معاشرتی معاملات کی سمجھ پیدا نہ ہو - یہ ممکن ہے کہ شخصی حکومت بغیر رعایا کے تعاون نے، بغیر اُن کو تعلیم دے ایک حد تک کامیاب ہو جائے لیکن جمہوری حکومت کی کامیابی کے لیے ایک وسیع ہمہ گیر اور مناسب نظام تعلیم شرط لازم ہے - انیسویں صدی کے ایک مشہور انگریز مدبر نے کہا تھا کہ ”اب ہمیں اپنے آقاؤں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔“ - اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سیاسی انقلاب کی وجہ سے جماعتوں کی قوت کا توازن درہم برہم ہو گیا اور حکومت کے اختیارات رفتہ رفتہ چند

لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں آگئے ہیں جو صدیوں سے جہالت یا بے حسی میں گرفتار تھے اور اپنی طاقت سے پورا فائدہ نہیں اُٹھا سکتے۔ یہ نقطہ خیال محض جمہوریت کا پیش خیمہ ہے اصل جمہوریت اس وقت شروع ہوتی ہے جب ”آقاؤں“ اور ”نوکروں“ کا یہ امتیاز جس میں استہزا کی جھلک نظر آتی ہے بالکل اٹھ جائے۔

ایک تعلیمی اصول مدت سے یہ چلا آتا ہے کہ ”تعلیم کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے“ اور اس اصول کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مقصد کے لئے حسب ضرورت استعمال کیا ہے، لیکن اس اصول کے سمجھنے میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایسا زمانہ تو کوئی بھی نہ ہوا جب تعلیم کو سیاست سے نہایت فریبی تعلق نہ رہا ہو۔ قدیم زمانے سے اب تک ہمیشہ حکومت کی غالب جماعتوں نے یہی کوشش ہی ہے کہ مدرسوں کی تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کے سیاسی خیالات پر اثر ڈالیں۔ اس قسم کی اثراندازی کو ہم تعلیمی لحاظ سے جائز قرار نہیں دے سکتے۔

نوعمر لڑکوں کے دماغ میں قبل از وقت جب ان کی قوت فیصلہ میں پختگی نہیں آتی کسی قسم کے سیاسی خیالات بھروسنا سراسر نامناسب ہے، کیونکہ وہ ان کی آزادی فکر اور دماغی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض اس سیاست پر عائد ہوتا ہے جس کا تعلق کسی خاص پارٹی یا جماعت سے ہوتا ہے اور جو بجائے سیرت کی تربیت میں معین ہونے کے عقل اور دماغ کو چند یکطرفہ

اور محدود خیالات میں جکڑی ہو کر رہتی ہے۔ سیاست کا ایک مفہوم زیادہ وسیع اور عام ہے جس کا تعلق تمام قوم سے ہے۔ اس مفہوم کے مطابق سیاسی احساس صحیح حب وطن کی بنیاد ہے۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کو اُن کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے اور اُن کے دلوں میں انحصار باہمی اور ذمہ داری کے احساس کو تازہ رکھتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو کسی ملک یا قوم کے افراد کو ایک رشتے میں منسلک کر دیتی ہے اور اُن اثرات کو جو انتشار کا باعث ہوتے ہیں روکتی ہے۔ اس سیاست کو کسی حالت میں تعلیم اور مدرسے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ مدرسوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے طالبہ کو شہریت کی تربیت دیں اور اُن کی تعلیم کو محض رسمی اور نظری علوم تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں معاشرت اور سیاست کے زندہ مسائل سے روشناس کریں جو آج کل کی متمدن دنیا میں عموماً اور خود اُن کے ملک میں خصوصاً نہایت درجہ اہمیت رکھتے ہیں۔ شخصی حکومت کے دور میں سیاست کو مدرسے میں داخل دینا غیر ضروری اور غیر مفید ہے۔ کیونکہ اس حالت میں بے غرضی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر جمہوری حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے صحیح قسم کی سیاسی تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آئندہ شہری ان تمام مسائل اور فرائض سے واقف ہو سکتے ہیں جو انہیں پیش آنے والے ہیں۔ اس میں بھی یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر معلموں کا انتخاب اور نصاب تعلیم کی تدوین بہت احتیاط سے نہ کی جائے گی تو شہریت کی تعلیم کے بیسی

میں فوٹو گراہی سیاست کے اثرات طلبہ پر ڈالے جائیں گے۔ لیکن اول تو ہر کام میں جو کرنے کے قابل ہوتا ہے خطوے ہوتے ہیں۔ مگر ان کی وجہ سے کوئی دانشمند اس کام کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان خطرات کو دور کرنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ دوسرے اثر جمہوری حکومت صحیح اصولوں پر قائم ہو اور رفتہ رفتہ لوگوں میں جمہوری ذہنیت پیدا ہو جائے تو ان کے اعراض و مقاصد میں اس درجہ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ سیاسی فرقہ بندیوں کے مضر اثرات مقابلتاً کم ہو جاتے ہیں اور سیاست کو مدرسوں میں دخل دینے میں نقصان کا زیادہ امکان نہیں رہتا۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں کی جنگ کی وجہ سے، جو کسی نہ کسی شکل میں آج کل ہر ملک میں جاری ہے، ایسی تک صحیح جمہوری ذہنیت پیدا نہیں ہو سکی اور مثلاً انگلستان میں جہاں کم از کم جمہوری ادارے مدتوں سے قائم ہیں، آئے دن یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ مختلف پارٹیاں مدرسوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مگر باوجود اس کے بھی بعض مقاصد تمام جماعتوں میں مشترک ہیں جو باسلوب مناسب شہریت کی تعلیم کے ضمن میں مدرسوں میں سمجھائے جا سکتے ہیں۔ اور جب ان زبردست سیاسی حریفوں میں ایک حد تک اعراض کی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو صورت حال بہت بہتر ہو جائے گی۔ ہندوستان میں باوجود تمام اختلافات کے بھی یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ شہریت کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے اور ابھی گزشتہ چند سال کے اندر مختلف تعلیمی محکموں نے ایسے مدرسوں میں رواج دیا ہے۔ صوبجات

متحدہ میں ہائی اسکول کی اعلیٰ جماعتوں میں حال ہی میں مدنیات (Civics) نصاب میں داخل ہوئی ہے۔

جمہوری حکومت محض اسی وجہ سے دوسری حکومتوں سے مختلف نہیں کہ اس میں ملک کے انتظام کا طریقہ، حکمرانوں کا تقرر، اور اختیارات کی تقسیم مختلف ہوتی ہے بلکہ اس کے ماتحت جو معاشرہ نشو و نما پاتا ہے اس کی نوعیت بھی جداگانہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے کے لیے لازم ہے کہ اس کے افراد اور جماعتوں میں باہمی ربط اور میل جول، تبادل خیالات اور شرکت عمل بہت زیادہ ہو اور وہ تمام بندشیں اور حدود جو انسانوں سے علحدہ رکھتی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں توڑ دی جائیں۔ یعنی یہ معاشرہ زیادہ متحرک ہوتا ہے، تبدیلیوں کو اور جدید اثرات کو جلد قبول کرتا ہے اور اس کے ماحول میں جو نئے حالات اس کی اپنی کوششوں یا خارجی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھالتا رہتا ہے تاکہ وہ زمانے کے دوش بدوش ترقی کرے، اس سے پیچھے نہ رہ جائے۔ پروفیسر جیمز وارڈ (James Ward) نے اپنی قابل مطالعہ کتاب ”نفسیات تعلیم“ میں دو قسم کے ماحول میں تمیز کی ہے۔ ایک ماحول وہ ہے جس کی حالت کم و بیش یکساں رہتی ہے۔ اس میں ایک ایسا مستقل سکون پایا جاتا ہے کہ اس میں زندگی بسر کرنے والے اپنی عادتوں اور افعال میں صدیوں تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اس

قسم کے افراد اور جماعتوں کو وہ ساکن مثالیں (Stationary types) کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے بعض افراد اور جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے ماحول کے ساتھ اتنی ہم آہنگ نہیں ہیں کہ ان کے نظام اور افعال میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ان کو مسلسل نئے تجربوں اور تبدیلیوں سے سروکار رہتا ہے۔ اور یہ جماعتیں اپنی کوشش اور جد و جہد سے ایک طرف تو اپنے ماحول کو زیادہ پیچیدہ اور معنی خیز بناتی ہیں اور دوسری طرف اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش میں افراد کی نشو و نما کے سلسلے کو جاری رکھتی ہیں۔ اس طرح ان ”متحرک جماعتوں“ (Dynamic Types) میں ایک حرکت پریم پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے تمام اداروں اور نظام زندگی میں تبدیلی اور نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ جمہوری معاشرہ اس قسم کی متحرک جماعت کی بہترین مثال ہے کیونکہ اس میں افراد اور جماعتیں برابر اوپر پیچھے آگے پیچھے حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اس کی زندگی مقررہ راستوں پر اور تنگ حدود کے اندر مفید نہیں رہتی بلکہ آزادی کی فضا میں پرورش پانے ہی وجہ سے اس میں نئے راستے تلاش کرنے کی آرزو اور نئے تجربے حاصل کرنے کا جوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جو تعلیم دی جائے وہ لازماً ایسی ہونی چاہیے جو نوجوانوں میں جدت اور ایچ کا مادہ پیدا کرے، ان کو نامناسب قدامت پرستی سے بچائے اور ان کی تمام مخفی قوتوں کے لیے نشو و نما اور اظہار کے مواقع پیدا کرے۔ شخصی حکومت کی کامیابی کے لیے دایا کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انہیں بند کر کے

حاکم کے حکم کی تعمیل کرے اور اپنی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی قوت کو معطل رکھے - لیکن جمہوری حکومت جس کا دار مدار افراد کی ذاتی جدوجہد اور کاوش پر ہے ایسے لوگوں کی طالب ہے جو اپنی عقل اور قوت عمل دونوں سے کام لیں اور اپنے شوق اجتہاد کی بدولت نئے راستوں اور نئے تجربوں کی تلاش میں رہیں - اس قسم کے معاشرے میں جمود پیدا ہو جانا اس کی خرابی کی صریح علامت ہے - مشہور انگریزی مفکر برٹرنڈ رسل (Bertrand Russel) اپنی کتاب ”تعلیم“ (On Education) میں دونوں قسم کے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں - وہ کہتے ہیں کہ چین کا معاشرہ اور چین کی تعلیم اب سے کچھ عرصے پہلے تک سکون اور جمود کی نہایت عمدہ مثال تھی - وہاں کی تہذیب نے اپنی انتہائی ترقی کے زمانے میں دو چیزیں پیدا کیں یعنی سکون و استقلال اور آرت - لیکن وہ نہ سائنس پیدا کر سکی نہ ترقی کی خواہش اور قابلیت - اس کا ذہنی مہلان ایک قسم کے فلسفہ تشکیک (Scepticism) کی جانب تھا جس میں عقائد کی پختگی اور جوش و خروش نہ پایا جاتا تھا - جہاں کہیں یہ جوش اور حرکت پائی جاتی ہے وہاں اس کا نتیجہ یا تو انتہائی ترقی ہوتا ہے یا تباہی، سکون ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا - پرانی یونانی تعلیم بالخصوص ایتھنز (Athens) کی تعلیم میں یہ بات پائی جاتی تھی - کیونکہ یونانی لوگ چینیسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ صاحب قوت اور صاحب حوصلہ تھے -

وہ ان درتوں کا فرق سمجھانے کے لیے ایک دلچسپ مثال دیتے ہیں ”سیاست اور حب وطن کے جوش میں یونانیوں کو اپنی قوت کے اظہار کے عملی موقعے ملتے تھے - جب کوئی سیاسی لیڈر اپنے وطن سے نکال دیا جاتا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی فوج جمع کر کے اپنے وطن پر حملہ کر دیتا تھا - برخلاف اس کے اگر کوئی چینی انسر معزول کر دیا جاتا تھا تو وہ پہاڑوں میں کوئی جگہ پناہ ڈھونڈ لیتا تھا اور وہاں دیہاتی زندگی کی مسرتوں اور لطف کے متعلق نظمیں لکھتا تھا“ موجودہ زمانے میں متحرک سوسائٹی کی مثال امریکا اور یورپ کی بعض اقوام ہیں جنہوں نے سائنس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کی ہے جس کے بغیر آج کل کی دنیا میں جہاں مقابلہ اور جنگ و جدل کا دور دورہ ہے بسر ہونی مشکل ہے - موجودہ زمانے میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے بقول رسل کے اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت نہیں جیسے انگلستان کے پبلک اسکول اور پرانی یونیورسٹیاں پیدا کرتی رہتی تھیں - یہ درسگاہیں اعتماد نفس، اعتقادِ راسخ، مضبوطی اور حوصلہ مندی پر زور دیتی تھیں اور عقل، ہمدردی اور انسانی احساس کو ان صفات پر قربان کر دیتی تھیں - اس زمانے میں ایسے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے ”جن میں تخیل اور ہمدردی زیادہ ہو“ جن کی عقل میں زیادہ رسائی ہو، جو معاملات کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکیں، جن کو کتے کی سی بہادری اور استقلال پر کم اور نفی معلومات پر زیادہ بیروسا ہو“ -

ہمارے لیے اس وقت یہ سوال درپیش ہے کہ ہندوستان

میں اس وقت کس قسم کے حالات پائے جاتے ہیں اور ان سے ہمارے تعلیمی مسائل کے متعلق کیا نتیجہ نکلتا ہے - ہندوستان سیاسی لحاظ سے اس وقت تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے - شخصی غیرملکی اور دفتری حکومت کا باب اب ختم ہوا چاہتا ہے اور دیر سویر ختم ہو کر رہے گا اور اس کے بجائے ملک میں بہت جلد یا کچھ عرصے کے بعد جمہوری نظام اور ادارے قائم ہونے والے ہوں گے - اس تبدیلی اور تغیر کے زمانے میں قدیم رسوم و عقائد اور جدید خیالات اور اداروں میں کشمکش ہو رہی ہے - ایک طرف وہ سکون اور قدامت پسندی لوگوں میں باقی ہے جس کی مثال میں رسل نے چینی تہذیب کو پیش کیا ہے اور دوسری طرف زمانے کے حالات اور ثقافت سے متاثر ہو کر ملک میں حرکت اور فورت عمل پیدا ہو گئی ہے جو نئے سیاسی اور تمدنی تجربوں کے لیے تیار اور آمادہ ہے - اس کشمکش کے عرصے میں تعلیم کو نہایت اہم فرائض انجام دینے ہیں - اگر تعلیم کا اثر اور رجحان جمود اور قدامت پرستی کی طرف ہوگا تو نہ صرف آنے والی جمہوری حکومت کا تجربہ ناکامیاب ثابت ہوگا بلکہ علاوہ سیاست کے میدان کے شمارا ملک زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ترقی نہ کر سکے گا اور دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائے گا - برخلاف اس کے اگر تعلیم گاہیں اور معلم اپنا تمام اثر جمہوری حکومت اور جمہوری معاشرے کے مناسب ذہنیت پیدا کرنے میں صرف کریں تو اس کے نتائج بہت گہرے اور وسیع ہوں گے کیونکہ ان کی مدد سے نوکلنسلیں ان معاشرتی اختلافات اور تعصبات کو دور کر سکیں گی جو

سوسائٹی میں حرکت اور نمو کو روکتے ہیں اور افراد کی مفید صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتے - موجودہ ہندوستانی سیرت کی ایک قابل افسوس کمزوری یہ ہے کہ اس میں حوصلہ، ہمت، ایج اور مشکلات کو استقلال کے ساتھ برداشت کرنے کی قوت کم ہے - وہ اپنی ذمہ داری پر بڑے بڑے کاموں کو شروع کر کے ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے - ہندوستانیوں کے لیے یہ بات باعث تنگ ہے کہ غیر ملکوں کے لوگ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ان کے سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچیں اور ان میں سے ایسے جان پر کھیلنے والے سپاہ موجود نہ ہوں جن کے نصیب میں یہ سرخروئی آئے - ان کے لیے یہ شرم کا موجب ہے کہ ان کے یہاں کی بیماریوں اور امراض کا علاج معلوم کرنے کے لیے یورپ اور امریکا کے ماہرین فن جد و جہد کریں، اپنا رویہ صرف کریں، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور وہ خود اس جہاد میں پیش پیش نہ ہوں - ان باتوں کے تاریخی وجوہ جو کچھ بھی ہوں اور اس کی ذمہ داری اور الزام جس کسی پر بھی عائد ہو تعلیم کو بہر حال اس خرابی کا علاج کرنا ہے اور ملک کے افراد کو ان دشواریوں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی تربیت دینی ہے، جس سے ان کو آگے چل کر سابقہ پڑے گا، اور ان میں سائنس کی تعلیم کے ذریعے تسخیر فطرت اور ترقی کی صلاحیت پیدا کرنی ہے - جب تک تعلیم میں ایک نئی روح نہ بھونکی جائے اور اس کو ان جدید میلانات سے روشناس نہ کیا جائے جو جمہوری معاشرے کا خاصہ ہیں، اس وقت تک ہندوستان کی آئندہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی -

ان میلانات میں ، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے دو باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں ۔ ایک تو یہ کہ افراد میں تمام صلاحیتوں کو ابھارا جائے جو ترقی اور حرکت کے لیے ضروری ہیں ۔ دوسرے یہ کہ افراد اور جماعتوں میں اغراض اور مقاصد کا ایسا اتحاد پیدا ہو جائے کہ ان میں باہمی ہمدردی اور باہمی احتیاج کا احساس ہر دم تازہ رہے ۔ جس معاشرے میں حرکت ہو ہر جدید چیز کی اشاعت کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہوں اس میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ اس نے تمام افراد میں جدت کا مادہ اور خود کو خیالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت پیدا ہو ۔ درنہ وہ ان تبدیلیوں کے گرداب میں پڑ کر رہ جائیں گے جو ان کے گرد و پیش ہو رہی ہوں اور جن کی اسمیت سے وہ ناواقف ہوں ، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے ہر فرد کی صلاحیتوں کو پوری پوری نشو و نما کا موقع دیا جائے ۔ تاکہ ہر طرح کی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے افراد مل کر معاشرے میں ترقی اور تبدیلی کی گنجائش پیدا کریں ۔ یہ تعلیم افراد میں ایک بے رنگ اور بے روح یکسانی کو رواج نہیں دے گی بلکہ ان تمام قوتوں کو ابھارے گی جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے ممتاز کرتی ہیں تاکہ ان رنگ و رنگ کے سروں کے میل سے ایک ہم آہنگ نغمہ پیدا ہو ۔ جمہوری تعلیم انفرادیت پر زور دے گی لیکن انفرادیت کی تربیت ایسے معاشرتی ماحول میں کرے گی جہاں ایک دوسرے کے تجربات ،

خیالات اور مشاغل میں شرکت کر کے اور باہمی داد و ستد کی بدولت اس میں تمدنی قدروں اور تعلقات کا احساس مستحکم ہو جائے گا جمہوریت کا ایک طرف تو یہ تقاضا ہے کہ ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ اظہار خودی کا موقع دیا جائے لیکن دوسری طرف یہ شرط ہے کہ یہ اظہار اپنے لیے وہ وہ راستے اختیار کرے جو معاشرے کے اعلیٰ ترین مفاد کے منافی نہ ہوں، بلکہ ان کے حصول میں مدد دیں۔ ہندوستان کی جدید حکومت کا اولین فرض یہ ہوگا کہ وہ تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی وسائل کا جائزہ لے کر ان کو منظم اور مربوط کرے اور ایک وسیع اور مکمل نظام قائم کرے جس کے دامن میں رفتہ رفتہ ملک کی نوخیز نسل کے تمام افراد آجائیں۔ جن کی تربیت اسی احتیاط اور عور کے ساتھ کی جائے جو آج کل صرف بعض اہل ثروت لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ وہ تمام دکانیں جو مفلسی کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل ہیں دور کی جائیں اور انہیں بچپن اور بلوغ کے زمانے میں ایسے تعلیمی اثرات میں رکھا جائے کہ قوم کے جس طبقے میں جہاں کہیں بھی کوئی جوہر قابل پندہ ہو اس کو اعلیٰ ترین تربیت اور نشو و نما کا موقع ملے اور باقی تمام لڑکے اور لڑکیاں اپنی ذہنی استعداد اور رجحان کے مطابق تعلیم پائیں اور اپنی قوتوں کو ذاتی اور قومی مقاصد کے حصول میں صرف کریں۔ ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہوگا کہ وہ فلسفہ تعلیم کی اور نظریہ تعلیم کی تشکیل کریں اور نصاب، طریقہ تعلیم، اصول ضبط اور مدرسوں کے داخلی اور خارجی نظم و نسق میں مناسب ترمیم کر کے تعلیم گاہوں کو ایسا

مباحول بنا دیں کہ جو طالبہ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں وہ ہندوستان کے آزاد شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں جو اس نئے جمہوری معاشرے میں ان پر عائد ہوں گے جس کی تشکیل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اگرچہ کبھی کبھی باہمی اختلافات اور منافشات کے وجہ سے فضا اس درجہ تاریک اور مکدر ہو جائے کہ اس میں مستقبل کا روشن رخ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔

حصہ دوم

”درسی تعلیم“

باب اول

علم اور زندگی

موجودہ نظریۂ تعلیم اور اس کے اہم ترین اصولوں کو بخوبی سمجھنے کے لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مدرسۂ جدید کے اس تصور پر نظر ڈالیں جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور جس نے جدید تعلیمی خیالات کو علمی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہمارا مقصد موجودہ تعلیم کے تاریخی ارتقاء کو دکھانا ہوتا تو ہم اس سے بحث کرتے کہ ”جدید خیالات“ سے مراد یہ نہیں کہ ان کا قدیم خیالات سے کوئی تعلق نہیں یا تعلیم میں دفعتاً کوئی زبردست انقلاب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تمام پرانے آثار مٹ گئے ہیں اور ان کے بجائے ایک بالکل نئی عمارت کھڑی ہو گئی ہے انسانی معاملات کی ہر تبدیلی علت اور معلول کے ایک اٹل ارتقائی

سلسلے میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے جس کا سمجھنا اور سمجھانا فلسفے کے طالب علم کا فرض ہے - یہی صورت تعلیمی تبدیلیوں کی ہے - یہ بھی ایک ایسے ہی ارتقاء کا نتیجہ ہیں - ان کی چیزیں ماضی کے واقعات اور حوادث میں پوشیدہ ہیں مگر ان کا فوری سبب وہ حالات ہیں جو اس زمانے میں ہمارے پیش نظر ہیں - لیکن اس کتاب میں ہمارا موضوع بحث تعلیم کا تاریخی مطالعہ نہیں بلکہ اصول تعلیم کا تجزیہ اور تشریح ہے اس لیے ہم اس حصے میں مختلف تعلیمی مسائل سے ان بڑے بڑے اصولوں کی ضمن میں بحث کریں گے جس پر موجودہ زمانے کے بہترین تعلیمی خیالات مبنیہ ہیں - یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی عملی تجویز یا انسانی ادارہ اپنے نصب العین سے پوری پوری مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ نصب العین کوئی مقررہ منزل نہیں، جہاں ہم واقعی پہنچ جائیں بلکہ ایک رہنما ستارہ ہے جو ہماری دسترس سے بلند ہوتا ہے اور ہماری کوششوں کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتا ہے - حصہ اول میں ہم نے تعلیم کی جو غایت بیان کی ہے اس کی حیثیت ایک آئیڈیل (نصب العین) کی ہے، جس کو تمام و کمال حاصل کرنا امکان سے باہر ہے - لیکن مدرسہ جدید کے تعلیمی اصولوں اور رجحانات پر غور کرتے سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری تعلیمی ارتقاء کا کیا رخ ہے اور ہماری تعلیم کاہیں کن مقاصد کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں - مثال کے طور پر ہمیں دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی طریقوں اور کوششوں کا ذکر کرنا ہوگا اور اس طرح ہمیں ان کے تعلیمی تجربات سے بھی آگاہی ہو جائے گی اور ہم یہ اندازہ کر سکیں گے

کہ ہمارے اپنے مدارس جدید تعلیمی خیالات کی رو سے کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں -

مدرسہ جدید کی واقعی اہمیت اور حقیقی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہمیں بطور پس منظر کے ”مدرسہ“ یا ”اسکول“ کے قدیم تاریخی تصور پر ایک سرسری نظر ڈالنی چاہیے تاکہ ہم دونوں کا مقابلہ کر کے سمجھ سکیں کہ تصور میں کون سے عناصر مستقل اہمیت رکھنے کی وجہ سے قدیم زمانے سے اب تک برابر چلے آتے ہیں اور کن امور میں تبدیلی اور ترمیم ہو گئی ہے - ہم تعلیم اور تمدن کی ابتدائی بحث میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسانی زندگی کے نظام میں مدرسے کا آغاز کس طرح ہوا - ابتدا میں لوگوں نے زندگی کی ضروریات سے مجبور ہو کر اپنی اولاد کو بعض وہ چیزیں بنائیں اور سکھائیں جن کے جانے بغیر چارہ نہ تھا یعنی جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا - مثلاً خوراک حاصل کرنے کے طریقے ، گرمی اور سردی سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا یا بنانا - لباس کی فراہمی ، کاشت کرنے ، شکار کھیلنے اور دوسرے ضروری کاموں کے لیے ہتھیار اور آلات تیار کرنا - اس ابتدائی دور میں ان کی توجہ لازماً مادی اشیا اور ضروریات تک محدود تھی - لیکن کچھ زمانے کے بعد مختلف قبیلوں میں رسم و عبادات ، قانون ، معاشرت کے طریقوں ، گیتوں اور بھجتنوں کا مجموعہ تیار ہو گیا - اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی والدین یا خاندان کے بزرگوں نے خود ہی براہ راست بچوں کو سکھائی ہوں گی - یہ تعلیم کی وہ منزل ہے جس کو مورخین

نے ”یہ ضابطہ تعلیم“ کے نام سے موسوم کیا ہے اور ابتدا میں تعلیم کی محض یہی ایک صورت تھی۔ اس وقت پیشوں اور صنعتوں وغیرہ کی تعلیم نوجوان بلا واسطہ عملی طور پر حاصل کرتے تھے یعنی سوسائٹی کے کار و بار میں براہ راست شریک ہوتے تھے۔ نظری تعلیم جو ابھی تک موجود نہ تھی کہ زندگی کے عملی مشاغل سے اس کا تعلق بالکل نظر سے چھپ گیا ہو، انہیں خاندان ہی میں دی جاتی تھی۔ لیکن جب رفتہ رفتہ انسان نے اپنے ذوق تجسس کی وجہ سے گرد و پیش کے مظاہر اور اشیا پر توجہ کی اور ان کی خاصیتوں اور تعلقات پر غور کرنا شروع کیا تو اس کی معلومات کا ذخیرہ بڑھا اور مختلف ”علوم“ کی صورت میں مدون ہوا۔ تب سوسائٹی کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ علوم باقاعدہ طریقے پر بچوں اور نوجوانوں تک پہنچائے جائیں، کیونکہ اب کام کی وسعت اور ذمہ داری اتنی ہو گئی تھی کہ خاندان کے افراد اپنے اور لازمی مشاغل کے دوران میں ضمناً اس تعلیمی فرض کو انجام نہ دے سکتے تھے۔ اس ضرورت سے مجبور ہو کر ”مدرسے“ قائم کئے گئے جہاں بعض لوگ جو اسی غرض سے دوسرے معاشی فرائض سے سبکدوش کر دیے گئے تھے خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیے گئے کہ انہیں نہ صرف تمام مفہد ہنر اور عملی کام سکھائیں جو زندگی کے قیام کے لیے ضروری تھیں بلکہ ان نظری علوم سے بھی روشناس کریں جو برابر نشو و نما پا رہے تھے اور انسان کی واقفیت اور قوت

میں اضافہ کر رہے تھے - اس طرح تمدنی زندگی کے نظام میں مدرسے نے اپنے لیے جگہ پیدا کی - پروفیسر دیوئی (Dewey) اس صورت حال پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں :-

”جوں جوں تمدن کو ترقی ہوئی ہے بچوں کی صلاحیتوں اور بڑوں کے کار و بار میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہوتی جاتی ہے اور بچوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا جاتا ہے کہ بجز ان مشاغل کے جو بہت سادہ اور آسان ہیں، بالغوں کے کاموں میں براہ راست شریک ہو کر کچھ سیکھ سکیں - بالغوں کے کام اکثر اتنے پیچیدہ اور بچوں کی سمجھ سے اس قدر بعید ہوتے ہیں کہ وہ کھیل میں ان کی نقل اتار کر ان کے منشا اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے - اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر سوسائٹی کے کار و بار میں مفید طریقے پر شرکت کریں تو یہ ضروری ہے کہ انہیں پہلے سے اس مقصد کے لیے تعلیم دی جائے - اس غرض کو مد نظر رکھ کر باضابطہ تعلیم گاہیں قائم کی جاتی ہیں تعلیمی وسائل اور نصاب وغیرہ کی ترتیب عمل میں آتی ہے اور ضروری چیزوں کے پرتانے کا کام ایک خاص جماعت کے سپرد کر دیا جاتا ہے..... جوں جوں سوسائٹی کے ذرائع اور وسائل زیادہ وسیع اور اُس کا نظم و نسق زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے مروجہ باضابطہ تعلیم کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے ا -“

جب مروجہ مدارس قائم ہو گئے تو ان نے نصاب د

داخلی تنظیم میں بھی سوسائٹی کی ترقی اور پیچیدگی کے لحاظ سے تبدیلیاں شروع ہوئیں اور ان میں نئے نئے علوم اور مضامین داخل ہوتے گئے۔ ابتدا میں ان کی تعلیم یقیناً چند مفید دستکاریوں اور رسوم و عائد کے سکھانے تک محدود ہوگی۔ لیکن جب علم انسانی میں اضافہ ہوا اور وہ ضبط تحریر میں لایا گیا تو لکھنے پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہو گئی کیونکہ نوشت و خواند کی قابلیت اب حصول علم کی کنجی سمجھی جانے لگی۔ ویلن ٹائن ڈیوس (Valentine Davis) اپنی کتاب ”The School Idea“ (مدرسے کا تصور) میں ان عناصر کے اضافے کا ذکر کرتا ہے:—

”جب انسان کے علم و عقل میں ترقی ہوئی اور اس کو فرصت، علمی غور و فکر، اور تخیل کی بلند پروازی کے مواقع نصیب ہوئے تو ادب موسیقی، آرٹ اور رقص بطور نئے فنون کے مدرسے کے نصاب میں داخل کئے گئے۔ اس کے بعد اس نے مروجہ ضابطہ عمل (یعنی قانون) صحیح یا پسندیدہ طرز عمل (یعنی اخلاق) اور ایمان بالغیب (یعنی مذہب) کو علم و تہذیب کے دائرے میں شامل کر لیا۔ جب بچوں کو یہ علوم سکھائے گئے اور انہیں انسانیات کو مناسب طریقے پر سمجھنے اور ان کی قدر کرنے کی تعلیم دی گئی تو مدرسے کے موجودہ تصور کی تکمیل ہوگی ۱۔“

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ مدرسے کا ابتدائی تصور

تیا تھا۔ اس سے مراد تھی ایک ایسی درسگاہ جہاں طلبہ وہ مفید علوم حاصل کرتے تھے جو زندگی کی بقا اور گد و پیش کے حالات کو سمجھنے کے لیے ضروری تھے اور جن سے ان کے ذوق تجسس کی بھی تھوڑی بہت تشریف ہو جاتی تھی۔ جب مدرسے کے تصور کی تکمیل ہو گئی تو اس میں طلبہ، علم کو بغیر کسی خارجی غرض کے بھی حاصل کرنے لگے کیونکہ اس سے ان کے نفس کی تہذیب اور ذہن کی تربیت ہوتی تھی اور زندگی کی معنویت میں اضافہ ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ مدرسے کی توجہ تین قسم کے علوم کی جانب تھی۔ ایک وہ جو طلبہ کو حصول معاش اور مادی زندگی کی ضروریات کے لیے تیار کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان کی عقلی اور ذہنی تربیت میں معین ہوتے تھے، تیسرے وہ جو ان کی اخلاقی تربیت اور سیرت کی تشکیل میں مدد دیتے تھے۔ اس تدریسی ارتقاء کے ابتدائی دور میں تعلیم کے افادی پہلو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کیونکہ اس سے براہ راست زندگی کی مادی ضروریات پوری ہوتی تھیں جب علوم کو فروغ ہوتا اور معلمی نے ایک مستقل پیشے کی صورت اختیار کر لی تو نظری اور ذہنی امور پر زیادہ توجہ ہونے لگی یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں ”مدرسہ“ کا لفظ ”جائے درس“ کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور درس کے معنی کتابی اور زبانی تعلیم قرار پا گئے۔ ہمارے ملک میں اب تک اور گزشتہ صدی کے تعلیمی انقلاب سے قبل تقریباً تمام ملکوں میں ”مدرسہ“ کا یہ مفہوم تھا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں طلبہ کو چند خاص مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جنہیں معلم

یا والدین اپنے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتے ہیں اور جن میں ان کے خیالات کی نشو و نما اور کسی حد تک زمانے کی رفتار کے مطابق ترمیم اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے -

مدرسے نے اس تصور کا انحصار چند ایسے نروں پر ہے جن کی تنقید کرنا ضروری ہے کیونکہ موجودہ نظریہ تعلیم کو ان سے اختلاف ہے - اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ علمی ترقیوں اور انسانی زندگی کی موجودہ تنظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم غیر مرتب تعلیم بھاری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی - وہ تعلیم جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں عملی زندگی میں براہ راست دی جانی تھی اور اس کا دائرہ بہت ہی محدود تھا - اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجودہ تمدنی ذخیرے اور علمی اور عملی خزانے ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنا ممکن نہیں - آج کل کے باضابطہ مدارس میں جو تعلیم کتابوں اور تحریری علوم کے ذریعے دی جاتی ہے اس سے طلبہ کا تجربہ بہت وسیع ہوتا ہے - وہ نہ صرف اپنے زمانے اور اپنے ماحول سے بلکہ قدیم تصانیف کے مطالعے کے ذریعے تمام عہد کے بہترین تمدنی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف ہو جاتے ہیں - لیکن جہاں مدرسے کی اس نئی تنظیم سے تعلیم میں وسعت اور باقاعدگی پیدا ہوئی ہے وہاں بعض خطرے بھی پیش آئے ہیں - انسان نے اپنی واقفیت اور علم کو محض اپنے حافظے میں یا عمل کی صورت میں محفوظ نہیں رکھا بلکہ وہ اس کو ضبط تحریر میں لے آیا ہے - اس لیے وہ تمام حقائق اور اصول جو بڑے بڑے طویل تجربوں کا نچوڑ ہیں محض چند اصطلاحات یا علامات کہ

ذریعے بیان کئے جا سکتے ہیں - جو شخص ان تجربوں کو بذات خود حاصل کر چکا ہے اور ان حقائق کا محسوس ہے جنہیں یہ علامات ظاہر کرتی ہیں وہ ان سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتا ہے - اس کی نظر میں ان کی وہی حیثیت ہے جو ایک ماہر فن کے نزدیک مختصر نویسی کی یادداشتوں کی ہوتی ہے - وہ ان اشارات پر نظر ڈالتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ تمام تجربات اور واقعات تازہ ہو جاتے ہیں جن کی یاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے کاغذ کے ایک پرزے پر چند نشانات بنا لیے تھے - لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ شخص جو ان تجربوں سے بالکل محروم رہا ہو اور جسے ان واقعات کے مشاہدے کا موقع نہیں ملا ان الفاظ اور علامتوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے - ممکن ہے کہ وہ اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر قیاس سے کام لے کر لفظوں اور علامتوں کو ایک حد تک معنی پہنچا سکے لیکن جب تک وہ خود ان نتائج تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا جو ان الفاظ و علامات میں ظاہر کئے گئے ہیں، اس کے علم میں اصلیت کا رنگ پیدا نہیں ہوگا - اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو قطب شمالی کے ایک تجربہ کار سیاح کو وہاں کے حالات کا جتنا حقیقی علم ہے اتنا ہی ایک نو عمر لڑکے کو ہوتا جو پڑھنا سیکھ کر اس سیاحت کا سفرنامہ غور سے شروع سے آخر تک پڑھ لے - لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ سیاح کی نظر کے سامنے گوناگوں تجربات کی ایک دنیا لایا کرتا ہے اور اس کا ذہن فوراً الفاظ سے حقائق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے - بر خلاف اس کے لڑکا کتاب کو

اسی حد تک سمجھتا ہے جس حد تک اس کا محدود تجربہ ان الفاظ میں جان ڈال سکے اور اس کے نفس میں وہ نامنی اور جذباتی کیفیتیں پیدا کر سکے جو الفاظ کے پردے میں پوشیدہ ہیں۔ اگر بالفرض اس کو ان حالات کا ذرا سا یہی واقعی علم یا تجربہ نہیں ہے تو سفرنامے کے الفاظ اس کے لیے محض اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعض حواس کو عارضی طور پر متاثر کرتے ہیں اور بس۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا سابق علم وسیع اور تخیل پر زور ہے تو قیاس کے ذریعے سے چند کم و بیش مبہم تصویزیں اس کے دماغ کے سامنے آجائیں۔ اسی طرح کیمیا کی کتاب میں یہ پتہ لینا کہ کاربونک ایسڈ گیس، کاربن اور آکسیجن کے ایک خاص تناسب سے ملنے سے بنتی ہے بغیر عملی تجربے اور مشاہدے کے ایسا ہی ہے جیسا کوئی جادو کے منتر کو دھوائے۔ ان مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ذاتی تجربے کی پشت پناہی کے بغیر لفظی تعلیم ناکافی ہے۔ معلومات جب تک برتی نہ جائے اور عمل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اسے علم کا درجہ نصیب نہیں ہوتا۔

یہ بات بظاہر اتنی صاف اور سیدھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید کوئی شخص اس سے انکار نہ کرے گا۔ لیکن عملاً مدرسے صدیوں سے اس حقیقت کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ذاتی اور بالواسطہ تجربے کے بجائے الفاظ کی تعلیم کو اپنا منتہا نظر بنا لیا ہے بلکہ بالواسطہ تجربے کو ابھی اپنے نصاب سے جڑی حد تک خارج کر دیا ہے۔ ابتدائی بے ضابطہ تعلیم کا میدان تنگ ضرور تھا لیکن اس میں فائدہ یہ تھا کہ اس

کے ذریعے بچے سوسائٹی کے مشاغل میں براہ راست شریک ہو کر، یا کھل مہل اس کی نقل اُتار کر، جو معلومات بہم پہنچاتے تھے وہ مستقل طور پر ان کی ملکیت اور ان کی شخصیت کا جوہر بن جاتی تھی، وہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کیونکہ وہ ذاتی کاوش اور علمی تجربے سے حاصل کی ہوئی چیز ہوتی تھی۔ جب کتابی تعلیم کا دور شروع ہوا تو علم کا تعلق روزمرہ کے کاروبار اور تجربات سے کم ہونے لگا، مدرسے میں الفاظ اور اصطلاحات پر زیادہ زور دیا جانے لگا اور اس کا یہ اصل مقصود پس پشت ڈال دیا گیا کہ وہ طالبہ کے لئے مفید ترین اور اہم ترین تجربات کے مناسب مواقع بہم پہنچائے۔ زمانہ حال کے بہت سے تعلیمی مفکرین نے اس خرابی کو محسوس کیا ہے اور تعلیم جدید کی کوشش یہ ہے کہ مدرسے اور زندگی کا توتا ہوا رشتہ نئے سرے سے جوڑا جائے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) کے فلسفہ تعلیم کا مقصد تمام تر

یہی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:—

”ترقی یافتہ تمدن میں جو باتیں بچوں کو سیکھنی ہوئی تھیں وہ زیادہ تر اصطلاحی علامتوں کی شکل میں مرتب اور محفوظ ہوتی ہیں۔ انہیں معمولی جانی بوجھی چیزوں اور کاموں کی صورت میں سکھویل نہیں کرتے، اس قسم کا تعلیمی مواد زیادہ تر سطحی اور اصطلاحی ہوتا ہے اور حقیقی واقعات اور زندگی کے مقابلے میں اعلیت سے خالی نظر آتا ہے۔ اعلیت کا معیار یہ ہے کہ کسی چیز کو عملی معاملات سے کس حد تک تعلق ہے۔ اس تعلیمی مواد کی ایک علیحدہ دنیا ہوتی ہے جہاں خیال

اور اظہار خیال کے عام طریقے کم نہیں دیتے۔ اندیشہ یہ ہے کہ مدرسوں نے نصاب پر رسمی تعلیم کا مواد حاوی ہو جائے گا۔ اس کا ربط زندگی نے تجربات سے قائم نہ ہوگا۔ مستقل معاشرتی مقاصد نظر انداز کر دیے جائیں گے اور ان چیزوں کو نمایاں اہمیت حاصل ہوگی جن کی تمدنی زندگی کے نظام میں کوئی جگہ نہیں بلکہ ان کا تعلق محض اصطلاحی علوم سے ہے۔ اس طرح ہمیں تعلیم کا عام مروجہ تصور حاصل ہوتا ہے جس میں اس کی معاشرتی غرض اور نتائج فراموش کر دیے جاتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں رہتا کہ تعلیم کا موضوع انسانوں کے وہ تمام باہمی تعلقات اور مراسم ہیں جو ہماری شعوری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم دور از کار معاملات کے متعلق واقفیت بہم پہنچانے اور لفظی علامتوں کے ذریعے علم سکھانے کا نام ہے۔ گویا وہ محض نوشتہ خواند تک محدود ہے۔ لہذا فلسفہ تعلیم کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ارادی اور غیر ارادی رسمی اور اصلی تعلیم میں کسی طرح مناسب توازن قائم رہنا چاہئے۔ محض معلومات کا ذخیرہ بہم پہنچانے اور اصطلاحی اور ذہنی مشق حاصل کر لینے سے انسان کے نفس میں معاشی احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزمرہ کے تجربات معنویت سے خالی ہوتے ہیں اور مدرسے میں طالبہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس سے ان میں محض ایک خاص قسم کی تیزی اور ہوشیاری اور ماہرین خصوصی کی سی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ جوں جوں مدرسہ محض ایک اصطلاحی

درس گاہ بنتا جانا ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ مشکل ہونا جانا ہے کہ تعلیم کے ان دونوں پہلوؤں میں اس طرح تعلق قائم رکھا جائے، یعنی اس چیز میں جو لوگوں نے بالارادہ کوشش کر کے سیکھی ہے اور اس میں جو انہوں نے غہر محسوس طریقے پر دوسروں کے ساتھ میل جول کے ذریعے اپنی طبیعت اور سہرت کی تشکیل کے دوران میں حاصل کی ہے“! -

ان الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مدرسہ جدید اور مروجہ مدارس کا پہلا نمایاں فرق کیا ہے۔ مدرسہ محض ایک جائے درس نہیں، جہاں ہم سوسائٹی کی زندگی اور مشاغل سے قطع نظر کر کے طالبہ کے دماغوں میں اصطلاحی معلومات کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جس کا ان کی روزمرہ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مدرسہ دراصل وہ ماحول ہے جہاں بچوں کی زندگی کے گوناگوں اور پیچیدہ تجربات ایک منتخب اور منظم شکل میں حاصل ہوسکتے ہیں۔ اگر وہ ان تجربات کو براہ راست حاصل کرتے تو اس میں بہت وقت ضائع ہونا اور یہ باقاعدگی اور نظام پیدا نہ ہوسکتا۔ مدرسہ جدید کا ایک اساسی اصول تجربے کی اہمیت کا احساس ہے اور موجودہ تعلیمی طریقوں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی بنیاد ذاتی اور بلاواسطہ تجربے پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی مکتبی زندگی اصلی اور عملی زندگی بن جائے۔

اس نقطہ نظر سے مدرسہ ایک ایسا ماحول ہے جس کا

مقصد اول یہ ہے کہ طالبہ اس میں عمدہ اور خوشگوار زندگی بسر کریں اور ثانوی مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے دوران میں بعض مفید علوم اور فنون حاصل کریں۔ مدرسے میں بچے بعض پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنا وقت ایسے خوشگوار مقصد اور محنت طلب مشاغل میں صرف کرنے کی غرض سے جو اس کے شوقوں کو ابھاریں اور ان کی ابتدائی غیر منظم شکل کو بدل کر ان میں ترتیب اور منظم پیدا کریں۔ یہ خول ایک تعلیمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ اس کو تسلیم کرنے سے مدرسے کے مروجہ طریقہ تعلیم اور نصاب اور ضبط و نظم میں بہت کافی ترمیم لازم آتی ہے۔ عام طور پر مدرسوں اور تعلیمی اداروں نے مدرسوں کی تنظیم ایک محدود علمی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہی ہے تاکہ طالبہ لکھنا پڑھنا اور چند ضروری مضامین سیکھ لیں۔ لیکن اگر ہم مدرسے کو زندگی کے تجربات کا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں بچے آزادی کے ساتھ مختلف قسم کے کام کریں آپس میں ملیں جلیں۔ ایک دوسرے کے خیالات اور تجربات سے واقفیت حاصل کریں، اپنے لیے سہ مشاغل انتخاب کریں جو ان کی طبیعت کے رجحان سے موافق ہوں اور انہیں تنہا یا دوسروں کی مدد سے تکمیل کو پہنچائیں اس میں ایسے محرکات موجود ہونے چاہئیں جو خود بخود رفتہ رفتہ طالبہ کو مختلف قسم کے علمی اور عملی مقاصد کی طرف کھینچیں اور وہ رسائل اور ذرائع بھی جو ان مقاصد کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوں۔ اگر ہم یورپ یا امریکا کے کسی ”مدرسہ جدید“ کا معائنہ کریں (اس قسم کے

بہت سے مدارس اس زمانے میں انگلستان، جرمنی، سوئٹزرلینڈ،
 مصرہ میں کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمیں اس
 کی ظاہری حیثیت ساز و سامان اور عمارتوں ہی سے یہ اندازہ
 ہو جائے گا کہ قدیم نظام تعلیم بالکل بدل گیا ہے۔ جہاں پہلے
 سوائے چند درزیوں، یا بنچوں، میزوں، کرسیوں کتابوں اور
 نقشوں کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی، وہاں اب حسب
 استطاعت سائنس اور دستکاری کے لئے بڑے بڑے معمل،
 مشینیں، جانوروں اور پودوں کے نمونے، باغات، تیراکی کے لئے
 حوض، ورزش کے لئے جمنازیم، عمدہ عمدہ تصویریں، طالبہ کے
 آرام کرنے کے لئے کمرے، جلسہ گاہوں، بڑے بڑے کتب خانے
 جہاں علاوہ درسی کتابوں کے مستند تصانیف، حوالے کی کتابیں
 فرصت میں پڑھنے کے دلچسپ قصے وغیرہ، عرض وہ تمام
 چیزیں ملیں گی جو مدرسوں سے باہر متعدد ممالک نے
 باشندوں کو نصیب ہیں یا ہونی چاہئیں۔ اس تکلیف اور
 اہتمام کا مقصد نمود نہیں بلکہ یہ ہے کہ طالبہ مدرسے کی زندگی
 کے دوران میں اپنا وقت اس طرح صرف کریں کہ ان کی زندگی
 تجربات سے مالا مال ہو، جو ان کے لئے خوشی کا سرمایہ ہوں،
 ان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو نشو و نما دیں اور ان کو
 آگے چل کر تمدنی زندگی میں شرکت کرنے کے قابل بنائیں۔
 ہم ایک گزشتہ باب میں اس امر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں
 کہ بچوں سے کسی مستقبل بعہد کی خاطر کلام کرنے کی توقع
 دیکھنا سراسر نادانی ہے۔ نفسیات کی تعلیم اور روزمرہ کا تجربہ
 دونوں اس کی تردید دیتے ہیں۔ بالغ، تجربہ کار لوگ بھی جو
 اپنے بڑے بچے کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے پختہ تجربے اور

تخیل کی وجہ سے مستقبل کا زیادہ واضح تصور کر سکتے ہیں، بالعموم بعید مقاصد اور اغراض کی خاطر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر بچوں سے یہ کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے فوری اور موجودہ شوق اور دلچسپیوں سے منہ موڑ کر دور و دراز مقاصد اور امیدوں کی خاطر، ایسے کاموں میں اپنا دل لگائیں جو ان کو بذات خود اچھے نہیں معلوم ہوتے ”اچھے“ سے ہماری مراد یہ نہیں، کہ وہ بالغوں کے نقطہ نظر سے اخلاقی خوبی رکھتے ہوں۔ بچوں کے لئے ہر وہ کام ”اچھا“ ہے جس میں انہیں اپنی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے اور اس سے انہیں خوشی اور احساس ثبوت حاصل ہو۔ تعلیم کا یہ کام ضرور ہے، جیسا کہ ہم پہلے کم چکے ہیں، کہ وہ بچوں کو زندگی کے لیے تیار کرے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کسی آنے والے زمانے کی یاد سے بچوں کو بھلاتی رہے۔ اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ بچپن اور نوجوانی کے زمانے میں ان کے لیے مواقع ہم پہنچائے جائیں کہ وہ اپنی فطرت اور جبلتی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مفید عادتیں اور علم و ہنر سیکھیں۔ معلم کو چاہیے کہ ہمیشہ بچوں کی زندگی اور موجودہ رجحانات کو نقطہ آغاز بنائے کیونکہ فطرتاً ان کی دلچسپی کا مرکز زمانہ حال ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں مستقبل کی کوئی فوری اور شدید اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر ان کے مطالعے اور مشاغل کے لیے ایسے چیزوں کو عمل کا محرک بنایا جائے جو ان کی نفسی کیفیت اور خصوصیات کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی موجودہ زندگی کو دل چسپ اور معنی خیز بناتی ہیں تو وہ مدرسے میں

اپنی پوری جسمانی اور ذہنی قوت کام میں لائیں گے ورنہ وہ پڑھنے لکھنے کا کام بے دلی سے بغیر مقصد کو سمجھے ہوئے کریں گے اور اُن کی ذہنی حالت میں انتشار رہے گا۔ معلم کو مجبور ہو کر ان تدریصوں اور توغیروں سے کام لینا پڑے گا جو مصورت سے خالی نہیں۔ کبھی وہ انہیں سزا کی دھمکی دے گا، کبھی امتحان میں ناکامی کی بھیانک تصویر دکھائے گا، کبھی والدین اور دوستوں کی ناراضگی اور شرمندگی اور آگے چل کر خود ان کی پشیمانی اور افسوس کا خیال دلائے گا، یہ نہیں تو طرح طرح کے لالچ سے انہیں پھسلانے گا۔ نمبروں کا اور درجے کا خبط جو ہمارے نظام تعلیم پر اس درجہ جاری ہے، انعاموں کی تقسیم اور اس قسم کی حد سے زیادہ اہمیت طلبہ کی باہمی مسابقت اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہمارے مدرسوں کے نظام کا جزو ہو گئی ہیں سب کی ضرورت اسی وجہ سے پڑی ہے کہ طلبہ کو اپنے مقررہ کام سے کوئی واقعی نفسی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بنیاد ان کے شوق اور جبلت، ان کی خواہش عمل اور ان کے ذوق تجسس پر نہیں رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کام کو کام کی خاطر کرنے کی خواہش اور اس سے خوشی حاصل کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی خواہش عمل مردہ ہو جاتی ہے اور وہ تمام عمر اس کا حبیازہ بھگتتے ہیں۔ غرض کام کو کسی خارجی مقصد کی خاطر جبراً طلبہ پر عائد کرنا تعلیمی اور نفسی اعتبار سے سراسر قابل اعتراض ہے۔ اگر طلبہ کا ماحول سازگار ہو، جو کام ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے وہ ان کے رجحانات سے مناسبت رکھتا ہو اور مقصد کار ان کی سمجھ اور استعداد

میں باہر نہ ہو تو ان کی طبیعت میں مطالعے کا شوق اور علم و ہنر حاصل کرنے کی خواہش خود بخود پیدا ہوگی۔ مدرسے کے اندر باہر کے حالات ایسے ہوں کہ ان میں بچے اپنی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اُٹھا سکیں تو مستقبل کے لیے اعتماد اور فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ اُن کے موجودہ مشاغل اور تجربات کو جس قدر پر معنی اور سبق آموز بنا سکے بنائے، یعنی ان کا سلسلہ تمدنی حالات موافق اور معکوسات عمل سے ملا دے۔ اور ان کی تربیت اور تنظیم اس طرح کرے کہ وہ نہ صرف بچوں کی موجودہ خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کر سکیں بلکہ آگے چل کر اپنی مکمل شکل میں افراد اور سوسائٹی دونوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔

مدرسے کا یہ جدید تصور علم حاصل کرے کے طریقے پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ علم اور زندگی میں جو فصل پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مدرسوں میں تحصیل علم مقصود بالذات بنائی گئی ہے اور اس کے لیے بعض اصطلاحی طریقے تجویز کئے گئے ہیں۔ وہاں بچوں کا کام ہے پڑھنا، لکھنا تاریخ جغرافیہ، ریاضی وغیرہ درسی مضامین کا مطالعہ کرنا۔ انہیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس تمام محنت اور کوشش کا جو ان مضامین کے یاد کرنے میں اتھانی پڑتی ہے ان کی موجودہ یا اُنکے زندگی سے کیا تعلق ہے۔ حروف تہجی کا پہچاننا یہی ان پر اسی طرح فرض ہے جیسے مثلاً پانی پت کی لڑائی کی تاریخ یاد رکھنا یا امریکا ے دریاؤں کے نام جاننا۔ ہمیں ان مضامین کی اہمیت سے انکار نہیں، بلکہ کوئی سمجھدار

انسان بھی اس سے متکبر نہیں ہوگا۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ یہ سب مضامین ان کی نمو پذیر زندگی اور تجسس پسند طبیعت میں حود بخود جذب ہونے کے بجائے ان پر استادوں یا محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک مقررہ نصاب کی شکل میں عائد کر دیے جاتے ہیں۔ طلبہ کے لیے ان کا مطالعہ لازمی ہونا ہے۔ اس صورت میں ہم ہرگز یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان علوم کو حاصل کرنے سے ان کی عملی یا ذہنی زندگی پر کوئی اثر پڑے گا یا وہ ان کی تحصیل میں ابلیہ خوشی اور شوق سے محنت کریں گے۔ موجودہ اصول تعلیم اس بارے میں یہ ہے کہ علم صرف اس صورت میں مفید اور پائدار ہو سکتا ہے جب اس کی ضرورت قدرتی طور پر زندگی کے مشاغل اور کار و بار کے دوران میں پیدا ہو اور طالب علم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے حاصل کرے۔ ہماری روزمرہ کی تمدنی زندگی میں یہی اصول کارفرما ہے اور لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ انہیں حالات اور شرائط کے ماتحت سیکھتے ہیں۔ ہم کس راہ چلتے شخص کو خواہ مخواہ جبر و مقابلہ یا سائنس کے مطالعے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ برخلاف اس کے اگر اس کے مشاغل زندگی ایسے ہیں کہ اسے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جبر و مقابلہ یا سائنس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ انہیں حاصل کرے گا۔ اور چاہے جتنی محنت کرنا پڑے اس سے جی نہیں چرائے گا۔ لیکن بغیر ان علوم کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق پہچانے، وہ ہرگز ان کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنائے گا۔ وہ لوگ بھی جو دراصل ”علم کو علم

کی خاطر“ حاصل کرتے ہیں اپنے ذوق تجسس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں وہ عالم کو مقصود بالذات بنا سکیں اور ان کے لیے کسی عالم کے میدان میں جدید تحقیقات کرنا واقعاً ایسا ہی ”مفہوم“ اور نشئی بخش ”ہونا ہے جس طرح مثلاً کسی موچی کے لیے چمڑا رنگنے کا ایک نیا اور بہتر طریقہ معلوم کرنا۔ ان کے لیے ”افادے“ کا مفہوم عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ جب سوائے بڑے بڑے عالموں کے کسی شخص نے لیے بھی یہ بات آسان نہیں کہ تحصیل عام کو اپنا مقصود زندگی بنا سکے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے جن کی توجہ بہت منتشر اور نظر بہت محدود ہوتی ہے سالہا سال محض تحصیل عام کو اپنا منتہاے نظر بنا کر مدرسے کے پہلے چند سال میں جب خاص طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کے درسی مشاغل ان کے لیے دلچسپ بنائے جائیں اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ حصول معاش کی آرزو ان کی متحرک عمل بن سکے، ان کے سامنے بالعموم کوئی ایسا مقصد پیش نہیں کیا جاتا جس کو وہ سمجھ سکیں عام طور پر لوگ نئی چیزیں اور نئے ہنر اس طرح سیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں جو بنفسہ ان کو مرغوب ہے اور اس کی ضمن میں یا اس کے نتیجے کے طور پر کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اس اصول کو واضح کرنے کے لیے پروفیسر ڈیوی (Dewey) ایک چھوٹے بچے کی مثال دیتے ہیں کہ وہ چائنا یا بولنا کس طرح سیکھتا ہے۔ بچہ شعوری طور پر یہ ارادہ کو کے بات چیت نہیں کرتا کہ میں گفتگو کا فن سیکھ لوں

یا یہ قصد کر کے نہیں چلتا کہ مجھے چلنا پھرنا ا جائے بلکہ اسے خود بخود دوسرے لوگوں کے ساتھ مہل جول کرنے ان سے تعلقات قائم کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اس فطری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں پہلے اپنے توتے پھوٹے الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بھم کوشش اور عشق کے دوران میں اسے بے تکلف بات چیت کرنی ا جاتی ہے۔ اس طرح اسے خواہش ہوتی ہے کہ بڑھ کر کھلونے کو یا کسی اور چمڑ کو ساتھ میں لے، یا اپنے کسی عزیز کے پاس جائے، یا ایسی ضرورت آ جتی ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی بہتر اور زیادہ محفوظ جگہ پہنچ جائے۔ اس خواہش یا نفسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ حرکت شروع کرتا ہے۔ پہلے لڑکھواتے توتے قدموں سے چلتا ہے اس کے بعد جب مشق بڑھ جاتی ہے تو کسی قدر نفی اور درانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چلنا پھرنا اس کا روزمرہ کا معمول ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کام لیتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے سیر و سیاحت کرنا خود ایک دلچسپ اور پر لطف مشغلہ بن جاتا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ خواہ ہم بچوں کی نفسی کیفیات اور اعمال کا مطالعہ کریں یا بڑوں کی حرکات کو دیکھیں، دونوں صورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو عجز سیکھتا ہے وہ کسی عمل یا مشغلے کے دوران میں بطور اس کے ضمنی نتیجے کے سیکھتا ہے۔ وہ کسی خاص فن کی تحصیل کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ برخلاف اس کے ہمارے

مدرسوں میں عام طور پر اس قدرتی اور معقول طریقے کے بجائے دور از کار اور خلاف فطرت طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بچے کی توجہ ہمیشہ براہ راست ان چیزوں کی جانب مبذول کرائی جاتی ہے جو انہیں سیکھنی ہیں۔ خواہ وہ بالکل نہ سمجھیں کہ ان کی زندگی اور مشاغل سے ان کا کیا تعلق ہے۔ نصاب کے مضامین اور معلومات کے ذریعے ان کے ذوق عمل کی تسکین نہیں کی جاتی کہ ان میں مفید عادتیں پیدا ہوں، ان کی قوت اور بصیرت میں اضافہ ہو اور وہ اپنی دماغی ترقی اور نشوونما کے احساس سے خوشی حاصل کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی معلومات بالکل سطحی اور سرسری رہ جاتی ہیں اور ان کے افعال و اخلاق پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔

مدرسہ جدید کی جو خصوصیت ہم نے اوپر بیان کی ہے اس کی تشریح چند مثالوں سے ہو جائے گی۔ بچوں کو فطرتاً کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے اور ہر گھر میں ماں یا بہن چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں۔ جب بچہ کسی ایسے مدرسے میں داخل ہوتا ہے جو معقول تعلیمی اصولوں پر چلایا جا رہا ہے تو معلم اس شوق کو تعلیم کا محور بنا کر اسے طرح طرح کی دلچسپ کہانیاں سناتا ہے جو اس کی معلومات اور رجحانات میں غیر محسوس طور پر وسعت پیدا کرتی ہیں۔ پھر ممکن ہے وہ بجائے زبانی کہانیاں سننے کے کسی کتاب میں سے کہانیاں پڑھ کر سنا لے۔ اگر کہانیوں کا انتخاب صحیح اور مرزوں سے بچے کو یقیناً اس سے دلچسپی پیدا ہو گی، اور وہ خود انہیں کہانیوں کو یا

اپنی بنائی ہوئی کہانیوں کو اپنے ساتھیوں کو سنائے گا اور اس کی بدولت اس کی قوت بیان کی تربیت ہوگی۔ رفتہ رفتہ اس میں یہ خواہش بھی پیدا ہوگی کہ وہ خود ان کہانیوں کو کتابوں میں پڑھ سکے تاکہ نئی نئی کہانیاں سننے کے لیے وہ استاد کا محتاج نہ رہے اور اس کا کہانوں کا ذخیرہ بہت وسیع ہو جائے۔ لیکن وہ اس خواہش کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتا جب تک پڑھا نہ سیکھے۔ اگر اس کی طالبِ صادق ہے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ خود بخود پڑھنے کی طرف مائل ہوگا۔ اس کو زبردستی حروفِ تہجی اور ان کی ترکیبوں کی دشوار گزار منزلوں میں سے گھسیٹنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ اپنی خوشی سے اور محنت کر کے مشکلات پر قابو پائے گا۔ کیونکہ ان کو سیکھ لینے سے اسے اپنے ایک ذاتی مقصد کے حصول میں مدد ملے گی۔ وہ قاعدے کو اور انمل بے جوڑ جملوں کی کتابوں کو اس خیال سے نہیں پڑھے گا کہ اسے پڑھنے کا فن سیکھنا ہے بلکہ اس مقصد سے کہ اس قابلیت کو حاصل کرتے ہی وہ فوراً ان قصوں کو پڑھ سکے گا جن کی خاطر اس نے یہ تمام محنت اُٹھائی ہے۔ اس کو معلوم ہوگا کہ میرے مطالعے کا کیا مقصد اور کیا فائدہ ہے اور وہ قدرنا یہ محسوس کرے گا کہ میں مدرسے میں جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ کسی نامعلوم مصلحت یا مستقبلِ بعید کی خاطر نہیں، بلکہ خود اپنی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یہی حال نصاب کے اور تمام مضامین کا ہے ان کے مطالعے کو چھوٹے بچوں کے لیے ایک مستقل مقصد بنا دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بد شوق اور بے توجہ ہو جاتے ہیں

اور انہیں نصاب بالکل غیر دلچسپ معلوم ہوتا ہے -
 مدرسہ جدید کی کوشش یہ ہے کہ وہ بچوں کو ابتدا سے ایسے
 مشاغل میں لگائے جن کو انجام دینے میں خود بخود اور
 قدرتی طور پر ان مضامین کو پڑھنے اور سیکھنے کی
 ضرورت محسوس ہو یعنی وہ اس کے ذاتی تجربات کو
 وسیع تر اور یا معنی بنانے میں مفید ہوں - یہی وجہ ہے
 کہ منصوبی طریقے (Project Method) میں مدرسے کے کام
 کی بنیاد ہمارے مروجہ مدارس کی طرح ”سبقوں“
 پر نہیں رکھی گئی - ان سبقوں کے بجائے طلبہ مختلف قسم
 کے باقاعدہ مرتب کئے ہوئے اور خود ان کے پسند کیے ہوئے
 کاموں (Occupations) پر لگائے جاتے ہیں - ان مشاغل کے دوران
 میں انہیں اپنے علم اور واقفیت کو پڑھانے اور ہاتھ سے کام کرنے کا
 موقع ملتا ہے اور منصوبے بنانے اور ان کو پورا کرنے کے وسائل
 سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے - مثلاً مدرسے میں دوکان چلانا،
 پوست آفس قائم کرنا، مکان بنانا، باغبانی کرنا - بچوں کو ایسے
 کاموں سے ضرورتاً دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ یہ اُن کی بعض اہم
 جبلتوں سے تعلق رکھتے ہیں - اور بالخصوص دو نمایاں نفسی
 رجحانات، یعنی جبلت تعمیر اور جبلت تعاون کو اظہار کا
 موقع دیتے ہیں - ان کاموں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے
 حواس، اپنے ہاتھ پاؤں اور دماغ کو ایک مسلسل کام کی تکمیل
 میں لگاتے ہیں مثلاً کسی تجویز کو عملی جامہ پہناتے ہیں یا
 خارجی اشیا اور ذرائع کو مرتب کر کے کوئی مفید نئی چیز
 تیار کرتے ہیں جس سے ان میں مسرت اور کامیابی کا احساس
 پیدا ہوتا ہے جو شخصیت کی تربیت میں بے حد مدد دیتا

ہے۔ اُس میں دوسرا دائرہ یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں میں ان کو اپنے دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ مل جل کر چھڑیں بنانے، معاملات پر غور کرنے اور منصوبوں کو عمل میں لانے کے موقع حاصل ہوتے ہیں جس سے ان کی معاشری تربیت عمل میں آتی ہے۔ ان تمام مشاغل کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے انہیں مختلف قسم کی معلومات درکار ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے شوق سے اپنے اُستادوں اور دوستوں یا کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرورت کے وقت اخباروں، کتابوں اور دوسرے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ اس صورت میں طلبہ کا ریاضی سیکھنا یا کسی ملک کا جغرافیہ پڑھنا یا دوکان کا کاروبار چلانے کے لیے تجارتی معلومات حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی درپے کا لین دین کرنے والا یا تھوک فروش اپنی کاروباری ضرورت سے اخبار میں بازار کے نرخ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس پر کوئی شخص جبر نہیں کرتا کہ وہ ان خشک اعداد میں سرکھپائے لیکن چونکہ اسے اپنی دوکان کی کامیابی کی فکر ہے اس لیے اس کے نقطۂ نظر سے وہ اعداد و شمار غیر دلچسپ نہیں ہوتے بلکہ نہایت معنی خیز ہوتے ہیں اور وہ گھنٹوں ان کے مطالعے میں دماغ سوزی کر سکتا ہے۔ یہ مثال ان تمام علوم اور معلومات پر صادق آتی ہے جو لوگ عام طور پر اپنی خوشی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ چھڑیں واقعی اور حقیقی طور پر ان کی ملکیت ہو جاتی ہیں اور چونکہ اکثر اور براہ راست استعمال میں آتی رہتی ہیں اس لیے ان کا اثر ان کی زندگی اور سیرت پر بھی پڑتا ہے۔ یہی حال نوجوانوں اور نوجوانوں

کا ہے جو باطبع ”مصرف پسند“ (pragmatist) اور ”انادیت پسند“ ہوتے ہوں۔ وہ ہر چیز کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں : اس سے میری ذات کو یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ؟ اس کا مصرف کیا ہے ؟ چھوٹے بچے تو ہمیشہ صاف صاف اس قسم کی باتیں پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ شروع میں ان کے ذہن میں ہر چیز کا تصور اس شکل میں قائم ہوتا ہے کہ اس سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ کرسی ان کے لیے کسی خاص مستقل شے کا نام نہیں وہ ”بیٹھنے کے لیے“ ایک چیز ہے۔ کک یا قلم سرکندے کا تگڑا نہیں جو ایک طرف سے ترشا ہوا ہو بلکہ ”لکھنے کے لیے“ ایک آلہ ہے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچتے ہیں تو چاہے صاف طور پر اس قسم کے سوال نہ کریں کہ تلاش چیز یا ظن مضمون ہمارے کس کام کا ہے۔ لیکن ہر چیز کی طرف ان کا ذہنی رویہ یہی رہتا ہے۔ اس لیے عام مشاہدے اور نفسیات دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا میں طلبہ کے سامنے تمام مضامین اس طرح پیش کیے جائیں کہ وہ ان کا ”فائدہ“ محسوس کریں اور جو کچھ معلومات حاصل کریں وہ ان کی اپنی زندگی سے بعید اور بے ربط نہ ہوں بلکہ ان کی دلچسپیوں اور مشاغل کے تار و پود میں گتہ جائیں۔ علم اور زندگی کا صحیح باہمی تعلق صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔

ہم نے جو نقطہ نظر اوپر پیش کیا ہے اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ تعلیم سے سب مدارج میں تمام علوم کو اس طرح پڑھانا ممکن یا مناسب ہے کہ وہ کسی عملی مشغلے کا نتیجہ ہوں اور فوراً کسی دوسرے شغل میں یا اسی شغل

کی تکمیل میں استعمال کیے جا سکیں - جب طالب علم کی ذہنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ بڑھ جاتا ہے اور ایک حد تک اس کے شوقوں کی نشو و نما ہو چکتی ہے تو اسے بعض علوم سے بنفسہ دلچسپی ہو جاتی ہے - مثلاً وہ ریاضی کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ گھر کا حساب و کتاب لکھ سکے، یا مدرسے کی دوکان چلا سکے، یا آگے چل کر کسی محکمے میں ملازم ہو جائے بلکہ اسے ان ذہنی قوانین اور اعمال سے ذوق پیدا ہو جاتا ہے جن پر علم ریاضی مشتمل ہے - اسی طرح تاریخ میں وہ براہ راست تاریخی تحریکوں اور ان کے ارتقاء کے مطالعے میں منہمک ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بصیرت اور عزت حاصل کرنا ہے - ادب کے مطالعے کی بدولت اسے خیالات و جذبات اور جمالی احساسات کی ایک نئی دنیا نظر آنے لگتی ہے جو اس کو کوئی مادی "نفع" نہیں پہنچاتی لیکن اس کے تجربے میں وسعت اور گہرائی اور اس کی قوت احساس میں نزاکت اور لطافت پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے خیال میں ان سب چیزوں سے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ "فائدہ" حاصل کرتا ہے جتنا دوسرے آدمی کسی خاص فن کو سیکھ کر روپیہ کمانے سے - سائنس کے ایک عالم کے متعلق، جس نے علم طبیعیات میں کوئی نیا اور اہم انکشاف کیا تھا یہ قصہ مشہور ہے کہ اس سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کی اس نئی تحقیق کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے یا نہیں - اس نے فوراً جواب دیا "خدا کا شکر ہے کہ اس سے کسی طرح کے فائدہ کا امکان ہی نہیں" - یہ علمی محققوں کا مخصوص نقطہ نظر ہے جس کا ہمیں احترام

کرنا چاہیے کیونکہ وہ جب تک بالکل بے غرضی کے ساتھ علم کی خدمت نہ کریں اپنے مقصد میں پوری کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ اس علمی تحقیقات، جو دوسرے لوگ عملی مصروف میں نہ لا سکیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوگا ہے کہ محقق اپنی جگہ پر نظری انکشافات کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو صنعتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک مدرسے کے طلبہ کا تعلق ہے معلم کو ان کی تعلیم کی ابتدا اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے درسی مشاغل ان کی موجودہ زندگی اور شوقوں میں گھل مل جائیں اور اس کے بعد ان کے شوقوں کی نشو و نما اس طرح ہو کہ وہ ان علوم میں بنفسہ دلچسپی لیتے لگیں اور ان میں بعید مقاصد کی خاطر محنت اور کوشش کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ ایک اوسط قابلیت کے طالب علم کے لئے شاید کبھی ایسا زمانہ نہ آئے کہ اسے بالکل مجرد اور نظری علوم سے دلچسپی اور انہماک پیدا ہو جائے لیکن پھر بھی عقل مند استاد جو فطرت اطفال سے واقف ہو، اننا ضرور کر سکتا ہے کہ طلبہ میں دوسری مضامین سے بیروڑا بہت شغف پیدا کر دے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر منزل پر انہیں یہ محسوس کروادے کہ ان نے لیے ان مضامین کی تحصیل اس وسیع تر معنی میں ”مفید“ ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی وہ ان کے دل و دماغ اور شخصیت کی اس طرح تربیت کرے کہ ان کی معلومات زیادہ وسیع اور واضح، ان کا مذاق زیادہ شائستہ اور ان کی قوت عمل زیادہ موثر اور مستحکم ہو جائے اور وہ علم و زندگی کے باہمی تعلق کو

محسوس کرنے لگیں۔ لیکن اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ معلم خود اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ علوم تمدنی زندگی کی ضروریات کی بدولت پیدا ہوئے ہیں اور ان کا منشاء حقیقی یہی ہے کہ وہ اس زندگی کی طرف رجوع کر کے اس کو بہتر اور زیادہ معنی خیز بنائیں اور وہ طالبہ کی زندگی میں یہی ان علوم کو انہیں اصولوں کے مطابق جگہ دے جس کے ماتحت وہ تمدنی زندگی میں وجود میں آئے ہیں۔

باب دوم

”مدرسہ عمل“

ہم نے گزشتہ باب میں علم اور زندگی کے باہمی تعلق کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مروجہ درسی تنظیم میں یہ تعلق بالکل منقطع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مدرسے کی تعلیم بے جان اور بے اثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے مختلف ملکوں میں بہت سی تعلیمی تحریکیں وجود میں آئی ہیں جن میں بعض جزئیات اور عملی تجاویز کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن اس اصول پر وہ سب متفق ہیں کہ مدرسوں کی تعلیم کو بالکل مجرد اور نظری بنانے کے بجائے طالبہ کی عملی زندگی کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ابتدائی جماعتوں کی تعلیم میں منطقی اصول پر مرتب کچھ ہوئے اسباق کی جگہ عملی اور تعالیٰ مشاغل پر زور دیا جائے تو مدرسہ بجائے ایک ”انفعالی“ درسگاہ کے واقعاً ایک ”مدرسہ عمل“ بن جائے گا جہاں طالبہ محض کتب بینی یا محروزی کے کام کے لیے تیار نہیں کیئے جائیں گے، بلکہ انہیں تمدنی زندگی کی گوناگوں ضروریات اور

فرائض کے لیے تربیت دی جائے گی۔ اس تحریک کا آغاز بھی بہت سی دوسری مفید تحریکوں کی طرح روسو (Rousseau) کے انقلاب آئریں خیالات سے ہوا لیکن اس نے اپنی فطرت کے مطابق صرف منفی اور تخریبی پہلو پر زور دیا یعنی مروجہ تعلیم کی خرابیوں کو اپنی بے پناہ تردید کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد فروبیل (Froebel) اور پستالوزی (Pestalozzi) وغیرہ نے اس تحریک کو عملی جامہ پہنایا اور اس کے متعلق عملی تجاویز پیش کیں۔ گزشتہ پچاس سال میں مغربی ممالک کے ماہرین تعلیم نے اپنی اپنی ضروریات اور نقطہ نظر کے مطابق اس تحریک کی تنظیم کی ہے۔ امریکا میں اس کی رہنمائی اور فلسفیانہ تفسیر کا کام پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے انجام دیا ہے۔ وہ فطرت اطفال، دماغی ارتقا کے قوانین اور اپنے ملک کے معاشری حالات کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک مدرسوں میں تعلیم کی بنیاد ان عملی مشاغل پر نہ رکھی جائے گی جو ایک مختصر پیمانے پر مفید تمدنی مشاغل کا نمونہ ہوں، اس وقت تک نہ تعلیم فطرت اطفال کے لحاظ سے موزوں ہوگی نہ تمدنی زندگی کے لیے۔ مفید ثابت ہوگی ۱۔ امریکا میں بہت سے معلموں نے ولیم جیمز (William James) کی نفسیات اور (Dewey) کے تعلیمی خیالات سے متاثر ہو کر

۱۔ ڈیوی کی تمام تعلیمی تصانیف اسی خیال کی تشریح ہیں بالخصوص ان کی مستند تصنیف Democracy and Education جس میں انہوں نے ہو نقطہ نظر سے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور تعلیم کا ایک مکمل اور مدلل نظریہ پیش کیا ہے۔

اس تحریک پر مختلف شکلوں میں عمل کیا ہے اور تعلیم کے طریقے اور نظم و نسق کو اس کے اصولوں پر قائم کیا ہے۔ تعلیم جدید کا مطالعہ کرنے والے ان میں سے بہت جدت آفریں معلموں کے نام سے واقف ہیں مثلاً پارکر (Parker) کلپٹرک (Kilpatrick) مس پارکھرست (Parkhurst) واشبرن (Washburn) اور بیگ لے (Bagley) وغیرہ۔ پروفیسر اوڈولف فریر (Adolphe Ferriere) نے جو سوئستان کے جہد تعلیمی رہنما ہیں اپنی مختلف تصانیف کے ذریعے اس تحریک کی اشاعت کی ہے اور بالخصوص اپنی ایک نہایت اہم تصنیف ”L'Ecole Active“ (مدرسہ عمل) کی پہلی دو جلدوں میں اس کی نظری اور عملی تشریح کی ہے اور تیسری جلد میں اس کی عملی تنظیم سے بحث کی ہے اور مدارس عمل کی مثالیں دے کر اس کے اصولوں کو سمجھایا ہے ۱۔ بلجیم کے مشہور معلم ڈکرولی (Decroly) نے اپنے مدرسے میں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے ۲۔ جرمنی میں ڈاکٹر کوشن اسٹائنر (Kerschensteiner) نے جو وہاں تعلیم جدید اور اصلاح مدارس کی تحریک کے بانی اور سرگروہ تھے اور ان شاگردوں نے اس تحریک کے نظری اور عملی دونوں پہلوؤں کو بہت قابلیت کے ساتھ سمجھا اور

۱۔ ان کی تمام تصانیف فرانسیسی اور جرمن زبان میں ہیں۔ البتہ ”L'Ecole Active“ کی ایک جلد کا انگریزی ترجمہ (Activity of School) کے نام سے شائع ہوا ہے۔

۲۔ اس مدرسے کے حالات کئی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں جن میں سے (Mile. A. Hamaide) کی کتاب جس کا انگریزی ترجمہ (Decroly Class) کے نام سے شائع ہوا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

سمجھایا ہے۔ اور جنگ عظیم کے بعد سے اس پر کامیابی کے ساتھ عمل کر کے مغربی تعلیم پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے ۱۔ انگلستان میں بھی مدارس جدید کے بانیوں اور کارکنوں نے تعلیم جدید کے اس بنیادی اصول پر عمل کیا ہے۔ مثلاً سینڈرسن (Sanderson) نے اونڈل (Oundle) کے پبلک اسکول میں، بیڈلے (Badley) نے بیڈلز (Badales) کے اسکول میں، مس مکنڈر (Mackinder) نے مارل بورو (Marlborough) کے اسکول میں اپنے اپنے ماحول کی مختلف ضروریات کے مطابق کتابی مدرسوں کو عملی مدرسوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک اس تحریک کا عام رواج نہیں ہوا، کیونکہ یہاں نہ حکومت اور محکمۂ تعلیم نے اس کی سرپرستی کی ہے، نہ ایسے تعلیمی تجربے کرنے والے معلم موجود ہیں جو اپنی ذاتی کوشش اور شغف سے تجربی مدارس قائم کریں۔ لیکن جہاں کہیں کسی بیدار مغز معلم نے عام راستے سے ہٹ کر بچوں کی تعلیم میں اصلاح کی بنا ڈالی ہے وہاں اسی کا اثر کارفرما ہے۔ بعض مدارس تو ایسے ہیں جو براہ راست مغرب کے تعلیمی خیالات سے متاثر ہوئے ہیں اور کسی قدر ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ ان پر عمل کر رہے ہیں مثلاً وہ تعلیم گاہیں جن میں طریق ڈالتن (Dalton) مروج ہے یا موگا کا ابتدائی

۱۔ جرمنی کی جدید تعلیمی تصانیف میں سے بہت کم کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہوا ہے۔ کرشن اسٹائپر کی دو کتابوں کا انگریزی ترجمہ موجود ہے جن میں سے ایک (Education as Citizenship) ہے اور دوسری (School and the Nation)۔ دونوں میں تعلیم کے عملی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔

مدرسہ اور نارمل اسکول جس میں مصنوعی طریقہ (Project Method) آزمایا جا رہا ہے۔ البتہ چند مدرسے ایسے بھی ہیں جن میں ہمدوستانی حالات اور ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ایک بہتر تعلیمی ماحول مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ معروف ٹیگور کا مدرسہ 'شانتی نکیتن' ہے جہاں اس فلسفی شاعر نے بچوں کی مکمل اور ہم آہنگ تربیت کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں انہیں طورتے مناظر اور اس کی پر اسرار زندگی سے ہر وقت تعلق رہتا ہے اور محنت، مزدوری، باغبانی اور دوسرے عملی کاموں کے مواقع نصیب ہیں؛—

”جب میں کبھی کسی ایسی تعلیم گاہ کا تصور کرتا ہوں جس میں سب سے پہلا اور اہم سبق انسان اور فطرت کا مکمل اتحاد ہو تو میرے دل میں رابنسن کروسو کے جزیرے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اتحاد محض محنت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے عملی ارتباط اور ذہنی تعاون کی ضرورت ہے“ ۱۔

ان تمام مدرسوں میں جزوی اور اکثر اہم اختلافات کے باوجود یہ اصول مشترک ہے کہ ابتدائی تعلیم کی بنیاد عمل پر رکھنی چاہیے اور علم کو بچوں کے لیے شعوری مقصد نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو ان کے مرغوب مشاغل کا نتیجہ ہونا چاہیے۔

۱۔ ملا حظہ ہو ٹیگور کے لکچر جو Religion of Man کے نام سے

شائع ہوئے ہیں۔

نفسیات کی جدید تحقیقات بھی ہماری رہنمائی اسی نتیجے کی طرف کرتی ہے۔ پرانے علم النفس میں رسمی طور پر یہ عقیدہ چلا آنا تھا کہ انسانی دماغ بنی بنائی نفسی قوتوں کا مجموعہ ہے جن کی تربیت بعض مخصوص علوم اور درسی مضامین کے ذریعے ہو سکتی ہے اور انہیں کے مطالعے سے یہ قوتیں اس طرح تیز ہو جاتی ہیں جس طرح چاقو پتھر پر رگڑنے سے تیز ہو جاتا ہے۔ استاد کا محض اتنا کلمہ ہے کہ وہ مشق اور اعادے کے ذریعے ان کی تمام مختلف اور منتشر دماغی قوتوں کو مجتمع اور مستحکم بنائے۔ برخلاف اس کے نفسیات کا موجودہ طریقہ یہ ہے کہ بچے میں اوائل عمر سے بہت سی مخصوص جبلتیں (Instincts) اور عام فطری رجحانات (General Impulses) ہیں جو ابتدا میں مختلف قسم کی جسمانی حرکتوں اور خواہشوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد نئے کھیلوں اور تجربوں کی صورت میں، اور رفتہ رفتہ نشو و نما پا کر مربوط اور مرتب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی شعوری نفسی زندگی پوری طرح منظم ہو جاتی ہے جس طرح انسان کی سیرت اس کو بنی بنائی نہیں ملتی اسی طرح دماغ بھی کوئی مکمل چیز نہیں۔ بلکہ اس کی اپنی جدوجہد اور تجربات اور اس کے ماحول کے باہمی عمل اور رد عمل سے نشو و نما پانا ہے۔ یہ جبلتی رجحانات جو طالبہ میں ولولہ عمل، شوق اور تجسس پیدا کرتے ہیں مجبور اور نظری مضامین کے مطالعے سے تربیت نہیں پاتے بلکہ ان مشاغل اور افعال کے ذریعے جن کو وہ فعال حیثیت سے اور آزادی کے ساتھ انجام

دیتے ہیں اور جن میں ان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں متحد ہو کر کام کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے مدارس جدید میں بچوں کی تعلیم کی ابتدا ان کی فطری صلاحیتوں اور رجحانات سے ہوتی ہے۔ ان کو ایسے کھیلوں اور کاموں میں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جن کی جانب وہ مدرسے سے باہر بھی خود بخود غیر ارادی طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ ان مدارس نے جو تعلیمی مشاہدات اور تجربات شائع کئے ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب طالبہ کے قدرتی رجحانات کو آزادی کے ساتھ اظہار کا موقع ملتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ رسمی مضامین اور نصاب کی تحصیل میں بھی زیادہ دل لگا کر محنت کرتے ہیں ان میں ضبط نظام کا قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور مدرسہ ان کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، یہ قول پروفیسر ڈیوی (Dewey) کے: ”ذہنی زندگی کے مطالعے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ بچوں کی زندگی میں ڈھونڈنے اور دریافت کرنے، ارادوں اور آلات کو استعمال کرنے، چیزوں کو بنانے اور خوشی کے جذبات کو ظاہر کرنے کی جلی خواہشوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب ایسے مشاغل، جو ان رجحانات کو کام میں لاتے ہیں، مدرسے کے پروگرام کا جزو بن جائیں تو بچے کی پوری شخصیت ان میں منہمک ہو جاتی ہے اور مدرسے کے اندر اور باہر کی زندگی میں جو مصنوعی فصل پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بچوں کو خود بخود یہ تحریک ہوتی ہے کہ وہ ایسے کاموں اور چیزوں کی طرف توجہ کریں جو تعلیمی لحاظ سے مفید ہیں، جن میں

باہمی اشتراک عمل کے مواقع ملتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی تمام معلومات کا تعلق معاشری زندگی سے قائم ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کھیلوں اور عملی کاموں کو مدرسے میں اس لیے جگہ نہیں دی جاتی کہ بچے ذرا دیو خوش ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ وہ عقلی اور تمدنی لحاظ سے ضروری ہیں۔“ ۱ -

امریکا کے دو ماہرین تعلیم نے حال ہی میں جرمنی کی تعلیم جدید کی تحریکوں کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:—

”(تعلیم میں) ”فعالی اصول اور تجربے کا اصول بالکل ہم پایہ اور ہم معنی ہے اور نفسیات ترکیبی (Structural Psychology) کا جزو لازم ہے (اس کے مطابق) فرد کو تخلیقی افعال (Creative Activity) کا سرچشمہ سمجھنا چاہیے۔ انہیں کے ذریعے وہ اپنے تجربات کے مجموعے کو معنی پہناتا ہے اور انہیں ایک خاص شکل میں ترتیب دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے نفس کے اندر اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے اور جو چیزیں باہر سے حاصل کرتا ہے ان کو اپنے اندر جذب اور منظم کرنے کے لیے اپنی تخلیقی قوتوں سے کام لیتا ہے تاکہ وہ بعد میں ان چیزوں کو جو اس کی روح میں جاگزیں ہیں عمل میں ظاہر کر سکے۔ تعلیم کا سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اس تخلیقی قوت کو ابھارے اور اس کی تربیت کرے“ ۲

۱—Democracy and Education صفحہ ۲۲۹ -

۲—The New Education in the German Republic—۲

Alexander and Parker صفحہ ۳۶۰ -

ان مشاغل کو مدرسوں میں رائج کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ طالبہ ذہنی تربیت اور تحصیل علم کی طرف سے غافل ہو کر اپنا تمام وقت ”دست کاری“ سیکھنے میں صرف کریں تاکہ وہ جان سے جلد روزی کمانے کے قابل ہو جائیں اور تمدنی زندگی کے کاروباری معاملات میں حصہ لے سکیں یہ ”غیر مفید“ مضامین کی طرف سے بے پروائی برتنے لگیں۔ نہ اس تجویز سے ہم صرف یہ چاہتے کہ اس کے ذریعے کسی نہ کسی طرح طالبہ کو مدرسے سے دلچسپی پیدا ہو اور ان کے وقت حوشی اور تفریح کے ساتھ بسر ہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد بجائے خود مفید ہیں اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ طالبہ میں عملی کارکردگی اور سلیقہ پیدا ہو، وہ آئندہ زندگی کے کاموں کے لیے تیار ہوں اور مدرسے کے مشاغل کو دلچسپی اور خوشی کے ساتھ انجام دیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس اصول کی علت غائی نہیں ہیں۔ ہمارا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یعنی ہم ان مشاغل کے ذریعے طالبہ کو تمدنی زندگی سے روشناس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی تنظیم اس طرح کرانی چاہیے کہ ان میں شریک ہو کر طالبہ کی عقلی اور ذہنی تربیت ہو اور ان کی طبیعت میں تمدنی فرائض کا احساس، تمدنی معاملات کی سمجھ اور ان میں شرکت کرنے کی قابلیت پیدا ہو۔ یہ تنظیم صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے جب چند ضروری نفسی اور تمدنی شرائط پوری کی جائیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان کی سب سے زیادہ مفضل اور مدلل تشریح پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے

اپنی مصائب میں کی ہے اور ہم اس مسئلے پر ان کی رہنمائی میں بحث کریں گے۔

مدرسے کے مشاغل کو تعلیمی لحاظ سے مفید بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا انتخاب اس اصول پر کیا جائے کہ وہ تمدنی زندگی نے بڑے بڑے شعبوں اور پیشوں کی نمائندگی کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے طالبہ جو علم یا ہنر حاصل کریں وہ انہیں اس زندگی کو سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے میں مدد دے اور جب مدرسے کی چار دیواری سے نکل کر بیرونی دنیا میں پہنچیں تو ان کی مدرسے کی عادتیں اور معلومات دنیاوی کار و بار اور معاملات میں کام آئیں۔ سوسائٹی کی ابتدائی حالت میں جب انسانی زندگی کا نظام مقابلتاً بہت سادہ تھا طالبہ ان مفید عادتوں اور عملی صلاحیتوں کو روزمرہ کے کار و بار اور اپنے عزیزوں اور ہمسایوں کی صحت میں حاصل کر لیتے تھے۔ طاعت کا فن ابھی ایجاد نہ ہوا تھا اس لیے نئی کیمیا تھیں اور کتابی علوم بہت مشکل سے حاصل ہوتے تھے اور ان کی قدر بہت زیادہ تھی کیونکہ لوگوں کے لیے اپنے تنگ تجربات اور خیالات کے تنگ اور محدود دائرے سے باہر نکلنے اور ایک وسیع تر ماحول سے آشنا ہونے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس لیے مدرسے بجا طور پر انہیں چیزوں پر زور دیتے تھے جو کتابی اور نظری علوم کے مطالعے سے حاصل ہوتی تھیں۔ اور طالبہ کی ذہنی اور کسی حد تک اخلاقی تربیت میں مدد دیتی تھیں۔ لیکن اب یہ صورت حال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب نتیجہ خمیز اور پرمعنی تجربے کیمیا اور کتابیں بہت عام اور

سستی ہوگئی ہیں۔ ہر شخص جسے پڑھنے کا شوق ہے وہ کتابوں، اخباروں، رسالوں وغیرہ کے ذریعے عمر بھر اپنی کتابی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زندگی میں جو کشمکش اور جد و جہد سے معمور ہے کامیابی کے لئے جس فعالیت کی ضرورت ہے وہ محض کتابی مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مدرسہ جدید کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ محض کتابوں کو اپنا ذریعہ تعلیم نہ بنائے بلکہ تعلیم میں ایسے عناصر کو داخل کرے جن کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے جو صنعت و حرفت، سائنس اور جمہوریت کے موجود دور میں افراد کی کامیابی کے لئے درکار ہیں۔ اس خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ بالعموم جس قسم کے کام کرتے ہیں ان میں ذہنی اور اخلاقی تربیت کے وہ امکانات باقی نہیں رہے جو پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اس ضمن میں اس تمام بحث کو دہرانے کی ضرورت نہیں جو تعلیم اور پیشے کے متعلق کی گئی ہے۔ صرف اتنا یاد دلانا کافی ہے کہ صنعت و حرفت کے کاموں میں جو انقلابی تبدیلیاں یورپ اور امریکا میں ہوئی ہیں ان کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا ہے اور آئندہ چل کر اور زیادہ پڑے گا۔ بہت سی مشہور سودیشی دستکاریاں جو زمانہ قدیم سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے لئے وسیلہ معاش تھیں اور جن میں انہیں اکثر ذوق جمال اور جدت طرازی سے کام لینے کا موقع ملتا تھا اب یا تو بالکل مفقود ہوگئی ہیں یا ان میں کام کرنے والوں کی کھیت کم ہوگئی ہے، کیونکہ اب ویسی ہی چیزیں بہت آسانی اور کفایت کے ساتھ مشین کے ذریعے تیار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں اس

طرح قوت پیداوار برہ گئی ہے وہاں انسانی اور تعلیمی نقطہ نظر سے کام کی قدر و قیمت بہت گھٹ گئی ہے کیونکہ جیسا ہم حصہ اول باب چہارم میں بتا چکے ہیں کارخانوں میں مزدوروں کی حیثیت مشین ے پرزوں کی سی ہوگئی ہے جو بغیر سرچے سمجھے ایک مقررہ معمول کو پورا کرتے رہتے ہیں جس کے لیے انہیں دماغ سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مشین گردی سے بچنا مشکل اور اس کو برا کرنا قبول ہے کیونکہ وہ تمدنی زندگی کی مادی اور صنعتی ترقی کی ایک ناگزیر منزل ہے۔ ہمارا کام شکایت کرنا نہیں بلکہ نئے حالات پر قابو پانا اور ان کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار کرے جو ایک طرف صنعت و حرمت کے لیے امکانات سے پورا فائدہ اٹھائے اور دوسری طرف اپنی امتیازی صفات اور انسانی خصوصیات کا تحفظ کرے جو اثر دوسرے ممالک میں مادی ترقی کے شوق میں قربان کر دی گئی ہیں۔ مدرسہ جدید کی یہ کوشش ہے کہ طالبہ میں کام سے محبت اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے اور اس کے ذریعے ان کی اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی تربیت کرے۔ لہذا وہ ایسے مشاغل کا انتخاب کرتا ہے جو ان کو تمدنی زندگی کے کاروبار اور نظم و نسق سے روشناس کریں۔ اس کی غرض یہ نہیں کہ مدرسے کو صنعت و حرمت کے اغراض یا اقتصادی ضروریات کا تابع بنا دیا جائے اور قبل از وقت پیشے کی تعلیم شروع کر دی جائے بلکہ اس میں معاشرتی احساس اور ذہنی قوتوں کی نشو و نما پر زور دیا جانا ہے۔ مدرسے کے مشاغل میں اس بات کا لحاظ رکھا

جانا ہے کہ ان میں عقلی تربیت اور سائنس سے واقفیت حاصل کرنے کے امکانات موجود ہوں۔ سائنس کی جدید ترقی نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ مختلف علوم و فنون مثلاً زراعت، ریاضی، طبیعیات، کیمیا وغیرہ میں ترقی اور توسیع اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم اپنے دماغ سے منطقی دلائل کا استخراج کریں بلکہ اس کے لیے تجربے، مشاہدے اور علمی تحقیقات کے تمام فنی وسائل اور طریقوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت حال کا اثر مدرسے کے کام پر بھی ہوا ہے۔ چونکہ اب تمام مفید اور ضروری فنون کی بنیاد سائنس پر قائم کی گئی ہے اور ان کے استعمال اور ترقی کے لیے سائنس سے واقف ہونا شرط ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سے ایسے پیشے مل سکتے ہیں جن کے ضروری اجزاء کو مناسب ترتیب کے ساتھ طلبہ کے سامنے پیش کر کے ہم مدرسوں کے لیے موزوں مشاغل تجویز کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے مشاغل ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اور وہ عقلی اور معاشرتی امکانات سے مالا مال ہیں لیکن ہم ایک تنگ درسی نقطہ نظر کی چار دیواری میں اس طرح محصور ہو گئے ہیں کہ ہماری نظر ان تک پہنچتی ہے۔ نہیں۔

انسان کے جتنے مشترک اور اہم ترین مشاغل ہیں ان کا تعلق خوراک، مکان، لباس اور مکان کے ضروری سامان سے، اشیاء کے بنانے ان کا مبادلہ کرنے اور ان کو صرف کرنے کے ذرائع اور وسائل سے ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات اور آسائش سے متعلق ہیں اسی لیے وہ انسانی جبلتوں کی گہرائی تک پہنچتی ہیں۔ اور ان میں جو

معلومات اور اصول پنہاں ہیں وہ تمدنی لحاظ سے بہت اہمیت اور قدر رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ باغبانی، پارچہ بافی، لکڑی اور دھات کا کام، کھانا پکانا اور اسی قسم کے مختلف مشاغل جو انسانی کاروبار میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اور مدارس جدید میں داخل کیے گئے ہیں، محض روزی کمانے کا ذریعہ ہیں تو ہم ان کی واقعی اہمیت سمجھنے سے بالکل قاصر رہیں گے۔ مانا کہ عام طور پر لوگوں کو صنعت و حرفت کے تمام کاروبار ایک ناگزیر مصیبت معلوم ہوتے ہیں جس کو وہ محض حصول معاش کی خاطر گوارا کرتے ہیں لیکن یہ قصور ان کاموں کا نہیں بلکہ ان کے حالات کا ہے جن میں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ دور حاضر کی زندگی میں اقتصادی معاملات کی اہمیت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے تعلیم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ تمدنی بہبود کا انحصار ان معاملات پر ہے اور ان کا سائنس پر۔ مدرسوں میں یہ مشاغل کسی مالی منافع کی خاطر جاری نہیں کئے جاتے بلکہ اپنی داخلی قدر و قیمت کی بنا پر۔ جب یہ تمام خارجی اثرات اور روپیہ کمانے کی خواہش سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایسے تجربات حاصل ہوتے ہیں جو بجائے خود مفید ہیں۔ اس وقت وہ واقعاً دماغ کی آزاد تربیت کا باعث ہوتے ہیں“ ۱ -

اگر اس اصول پر مشاغل کا انتخاب کیا جائے تو ان سے یقیناً وہ تعلیمی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس تحریک کے حامیوں نے مد نظر ہیں۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے ان مشاغل کی ایک مختصر سی فہرست بھی دی ہے جو بہت سے مدرسوں میں رائج ہو چکے ہیں اور جن میں سے اکثر کو انہوں نے اپنے مشہور ابتدائی مدرسے ”شکاگو ایلیمنٹری اسکول“ میں جو امریکا کے بیشتر تجربی مدارس کا پیش رو ہے، آزمایا تھا۔ وہ ان مشاغل میں جو بچوں کی عام تعلیم کے لیے اور دست کاری سکھانے کے واسطے مفید ہیں، مندرجہ ذیل چیزوں کو شامل کرتے ہیں:—

مدرسوں میں طالبہ کاغذ، کارتہ بورڈ لکڑی چمڑے، کپڑے، سوت، مٹی، ریت اور دھاتوں کا کام کرتے ہیں، کبھی اوزاروں کی مدد سے اور کبھی ان کے بغیر۔ اس قسم کے کاموں کو کرتے وقت انہیں بہت سی چیزیں سیکھنی اور کرنی پڑتی ہیں مثلاً کاغذ کا کاٹنا، تہ کرنا، سوراخ کرنا، ناپنا، تھالڈا، ماڈل بنانا، نمونے کاٹنا، گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، ہتھوڑے، آری، ریتی سے کام کرنا۔ یہ سب کام مشق کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ مختلف دلچسپ مشاغل کے دوران میں کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً علاوہ طرح طرح کے کھیلوں کے تفریحی سفر کے لیے جانا، باغ بانی، کھانا پکانا، سینا، چھپائی جلد بندی، کپڑا بننا، رنگ بیونا، تصویر کشی، ڈراما کرنا، کہانیاں کہنا، اور لکھنا پڑھنا۔ نہ اس خیال سے کہ ایک خاص فن سیکھنا ہے جو آئندہ چل کر مفید ہوگا بلکہ بحیثیت عملی مشاغل کے جن سے ان کے موجودہ مقام کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً آپس میں ایک دوسرے کو خط

لکھنے یا کہانیاں سنانے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر طالبہ یہ محسوس کریں کہ لکھنا پڑھنا سیکھ کر انہیں اپنے دلچسپ مشاغل میں کامیابی ہوگی تو وہ ان کو بہت شوق اور توجہ سے حاصل کریں گے۔

بڑا تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مشاغل کو یا ان میں سے بعض کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا قابل قدر جزو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ہمیں زیادہ تر عام تعلیمی اصولوں سے بحث ہے۔ اس لئے یہاں اس کا موقع نہیں کہ ہم ان مشاغل پر تفصیلی نظر ڈال کر بتائیں کہ ان سے مدرسے میں کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ البتہ یہ عام اصول یاد رکھنا چاہئے کہ بحیثیت تعلیمی وسائل کے ان کی کامیابی اس امر پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک طالبہ کے مفید شوقوں کو اُٹھارتے ہیں اور ان کو نئی اور پائدار دلچسپیوں سے روشناس کرتے ہیں۔ تعلیم کا منشا یہ ہے کہ طالبہ کی شخصیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کرے اور مدرسے کے یہ مشاغل اس منشا میں اسی وقت معین ہو سکتے ہیں جب وہ بچپن میں صحیح قسم کی دلچسپیاں پیدا کریں اور مختلف علوم کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے دکھائیں تاکہ وہ اپنے علم سے زندگی کے مسائل پر روشنی ڈال سکیں اور زندگی کے تجربات سے علم میں وضاحت اور صحت پیدا ہو۔ مدرسے کے معمولی درس پر اس قسم کے مشاغل کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے جو معلومات طالبہ حاصل کرتے ہیں اس میں جان پڑ جاتی ہے اور مختلف مضامین ایک ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہتے بلکہ ایک مسلسل

علمی مشغلے کے اجزا بن کر باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر مدرسوں کی تعلیم میں یہ خرابی ہے کہ وہاں ہر مضمون اپنی جگہ پر مکمل اور قائم بالذات سمجھا جاتا ہے جس کا نہ دوسرے مضامین سے کوئی تعلق ہے نہ طلبہ کی زندگی اور تجربات سے۔ تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، ادب، سائنس وغیرہ سب گویا دماغ کے علیحدہ علیحدہ خانوں میں بند رہتے ہیں، جو کسی خاص موقع پر مثلاً آموختہ سنانے یا امتحان دینے کے وقت وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور بس! برخلاف اس کے اگر طلبہ کسی بامقصد کام، مثلاً باغبانی میں، یا تعلیمی سفر و سفر میں، یا مدرسے کے میدان میں ہندوستان کا ایک بڑا اور مفصل نقشہ بنانے میں مصروف ہیں تو وہ اپنی تمام معلومات سے حسب ضرورت کام لیتے ہیں اور اپنی کوشش اور دوسروں کی مدد سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ان نئی اور پرانی معلومات میں برابر لازمی اور قدرتی طور پر ربط قائم ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے علم میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت کے وقت استعمال میں آسکتا ہے۔ جب ہم ان تعلیمی مشاغل کو مدرسوں میں داخل کریں یا معمولی درسی مضامین سے طریقہ تعلیم میں منصوبی اصول پر عمل کریں تو ہمیں ہمیشہ ایسے مشاغل کا انتخاب کرنا چاہیے جن میں مختلف قسم کی معلومات کو مربوط اور منظم کرنے، ذہنی کاوش اور اجتہاد سے کام لینے اور تجربہ کو زیادہ وسیع اور جامعی بنانے کے امکانات ہوں۔ یہی اصول منصوبی طریقے ہی بنیاد ہے۔

اس اصول کی توضیح چند مثالوں سے ہوسکتی ہے جن کا

تعلق مدرسے کے مضامین اور مشاغل سے ہے۔ باغبانی اُن مشاغل میں سے ہے جن کی اہمیت تمام ماہرین تعلیم نے تسلیم کی ہے اور جس کو خود تعلیم کے عمل سے ایک خاص مشابہت ہے۔ مدرسے میں باغبانی اس لیے نہیں کی جانی کہ طلبہ کو اُندھ چل کر پیشہ ور باغبان بنانا ہے یا ان کا وقت حوشکوار طریقے پر گزارنا مقصود ہے۔ بلکہ اس کی غرض یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ انسان نے کاشت کاری اور باغبانی کس قدر ضروری کام ہیں اور موجودہ نظام معاشرت میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر وہ سمجھ دار معلموں کی نگرانی میں اپنے مدرسوں میں کاشت کاری اور باغبانی کریں گے تو انہیں اس کے ذریعے پودوں کی نشو و نما، مٹی کے کیمیائی اجزاء، روشنی، ہوا اور رطوبت کے اثرات، مفید اور مضر کیڑوں کے حالات معلوم کرنے کا موقع ملے گا۔ علم نباتات کے ابتدائی مسائل میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو طلبہ کو پودوں کی نشو و نما اور ان کی غور و پرداخت کے سلسلے میں نہایت معقول اور موثر طریقے پر نہ سکھائی جاسکے۔ اس طرح ان باتوں کو سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ واقفیت حاصل کریں گے اس کا تعلق ایک خاص مضمون ”علم نباتات“ سے نہ ہوگا بلکہ وہ ان کے روزمرہ کے مشاہدات اور مشاغل کا جزو ہوگی اور اس عام معلومات کے ساتھ مربوط ہوجائے گی جو وہ زمین کے مظاہر اور انسانی حیوانی زندگی کے متعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب ان کا شوق زیادہ پختہ اور تجربہ زیادہ وسیع ہوجائے تو بعض طلبہ کو ان میں سے بہت سے مسائل ایسے دلچسپ معلوم ہوں کہ وہ محض علمی تحقیقی یا اپنے ذوق تجسس کی

تسکین کے لیے ان کا مطالعہ کریں۔ مثلاً بیجوں کی نشو و نما اور پودوں کی خوراک کا مسئلہ، پھولوں کی پیداوار وغیرہ۔ اس طرح اکثر علمی دلچسپیاں رفتہ رفتہ ایک موزوں ماحول اور فطرت شناس معلم فی نگرانی میں علمی ذوق میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔ گو بظاہر علمی ذوق پیدا کرنے کا یہ طریقہ ایک طویل عمل معلوم ہوتا ہے لیکن فطرت اطفال اور ذہنی ارتقاء کے قوانین کا تقاضا یہی ہے کہ تعلیم میں یہ لمبا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں وقت اور محنت کی بیجا کفایت دراصل انتہائی اسراف ہے!

باغبانی کا تعلق مروجہ درسی مضامین سے نہیں ہے۔ مگر یہ اصول کہ تعلیم عمل کے ذریعے ہونی چاہیے، درسی مضامین پر بھی صادق آتا ہے۔ ہم مروجہ نصاب کے تقریباً ہر مضمون کو لے کر یہ بات ثابت کرسکتے ہیں کہ عقل اور تجربے دونوں کے لحاظ سے اس کی تحصیل میں بچوں کو عملی اور تخلیقی کام کرنے کا موقع دینا چاہیے اور صرف اسی طرح ہم ان کی تعلیم کو موثر اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس مثال کی توضیح کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ مدرسہ عمل کے نقطہ نظر سے طالبہ کے علمی، فعالی اور فروخت بخش مشاغل مثلاً باغبانی اور مروجہ درسی مضامین میں جو فصل قائم ہو گیا ہے وہ بالکل غیر ضروری اور نقصان دہ ہے اور موجودہ نظریہ تعلیم کی رو سے مطلقاً جائز نہیں۔ بہر حال اگر ہم مختلف علوم خصوصاً علوم صحیحہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ ان سب کی ابتدا مفید اور عملی پیشوں، صنعتوں اور دست کاریوں کی شکل

میں ہوئی ہے۔ علم طبیعیات (Physics) کے باقاعدہ طور پر مدین ہونے سے صدیوں پہلے لوہار اور نجار بہت سے وہ اوزار استعمال کرتے تھے جنہوں نے اس علم کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے مثلاً 'توتوی'، 'برما'، 'پتہ'، 'پتھی' وغیرہ۔ پہلے انسان نے ان چیزوں کے استعمال سے عملی واقفیت حاصل کی، اس کے بعد جوں جوں اس کا تجربہ اور مشاہدہ وسیع اور منظم ہونا گیا یہ عملی واقفیت علم کی صورت اختیار کرتی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں اپنی ترقی اور تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور رہیں گے۔ اوزار اور آلات کے استعمال سے عملی واقفیت پیدا ہوتی ہے جو اصلاحی معنی میں علم کا پیش خیمہ ہے اور علم کی ترقی کی بدولت بہتر اوزار اور آلات ایجاد ہوتے ہیں اور استعمال میں آتے ہیں۔ پھر ان بہتر آلات کے ذریعے انسان کی قوت مشاہدہ بہت بڑھ جاتی ہے تجربات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ علت و معلول کا یہ سلسلہ یوں ہی قائم ہے۔ اسی طرح علم کیمیا کی ابتدا وہ بہت سے مفید اور ضروری کام ہیں جو لوگ صدیوں سے اپنے عملی تجربے کی بنا پر کرتے چلے آئے ہیں، مثلاً 'رنگ ساز'، 'دھاتوں کا کام'، 'دوائیوں بنانا' وغیرہ۔

زراعت کو ایک مدین علم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن بحکثیت ایک اہم ترین عملی مشغلے کے وہ ابتداء مدین سے جاری ہے۔ علم زراعت میں انہیں تجربوں، مشاہدوں اور دریافتوں کو ایک مرتب شکل میں پیش کیا جاتا ہے جو انسان نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاشتکاری

کے دوران میں کی ہیں۔ یہی حال اور سام علوم کا ہے جو نصاب میں پائے جاتے ہیں۔ اگر طالبہ ان کی تحصیل ہی ابتدا مناسب عملی مشاغل کے ذریعے کریں تو گویا وہ ایسا راستہ اختیار کریں گے جس پر نسل انسانی چل چکی ہے اور جس پر چل کر اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس صورت میں مختلف سائنسوں کی حیثیت ان کے لئے مجبوراً اور نظری علوم یا چند ناقابل فہم اصولوں کے مجموعے کی نہ ہوگی بلکہ وہ واقعی یہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ان کا زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نسل انسانی کے نقش قدم پر چلنے میں انہیں وہ تمام غلطیاں اور تھمچ اوقات نہیں کرنی چاہئے جو گزشتہ زمانے میں ہمارے آبا و اجداد کو مجبوراً کرنا پڑی تھی۔ مدرسے کے باضابطہ ماحول کی بدولت وہ بہت سی صریحی غلطیوں سے بچ جائیں گے جن میں پڑکڑ بھس مربہ انسانوں نے چھوٹی چھوٹی دریافتوں میں سدھا برس لگا دیے ہیں۔ اور ان کی علمی ترقی زیادہ یقینی اور اس کی رفتار تیزتر ہو جائے گی۔ یہی نظارت کی تعلیم اور انسانوں کی ارادی تعلیم کا فرق ہے۔ مگر جہاں مدرسہ جدید ان کے لئے ایک حد تک محفوظ ماحول مہیا کرے گا وہاں وہ اس بات پر بھی زور دے گا کہ طالبہ ان علوم کی تحصیل میں پوری پوری کوشش کریں، ان عملی مشاغل میں حصہ لیں جن کا ان علوم سے تعلق ہے، روزمرہ کی زندگی سے ان کا رشتہ پہچانیں اور یہ دیکھیں کہ نسل انسانی کس طوح آہستہ آہستہ جہالت اور عنائی واقفیت کی منزل سے گزر کر علم اور عقل کی منزل

تک پہنچی ہے۔ اس قسم کے عملی • مشاغل کا استعمال صرف علوم صحیحہ تک محدود نہیں بلکہ معاشری علوم کی تکمیل میں بھی ان سے اسی طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ مدارس جدید کا تجربہ اس خیال کی تصدیق کرنا ہے اور حال میں تعلیمی تجربات کے جو حالات شائع ہوئے ہیں ان کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جا بجا معلموں نے یہ کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ تاریخ، جغرافیہ، ادب وغیرہ کو بطور ”رسمی مضامین“ کے نہ پڑھائیں بلکہ ان سے طلبہ کے گرد و پیش کی زندگی میں تشریح کا کام لیں اور انہیں عملی مشاغل کی شکل میں پیش کریں۔

”مبتدیوں کے لئے معاشیات اور مدنیات کے علوم تک رسائی حاصل کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انہیں نہ معلوم ہو کہ معاشری زندگی میں صنعتی مشاغل اور کار و بار کا کیا درجہ رہا ہے۔ بلکہ اونچے درجوں کے طلبہ کے لیے بھی ان علوم کی حیثیت بالکل مجرد اور رسمی علوم کی نہ رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ اگر ہم اُن کو بجائے باضابطہ علوم کے طور پر پڑھانے کے ان کا مطالعہ اس نظر سے کریں کہ ان کے اصول اور مسائل ان تمدنی گروہوں کی زندگی میں کس طرح ظاہر ہوتے ہیں جن میں طلبہ خود شریک ہیں۔“

اس عبارت سے پروفیسر ڈیوی (Dewey) کی مراد یہ ہے کہ تاریخ، ’معاشیات‘، ’مدنیات‘ انسانی جغرافیہ وغیرہ کو بھی اسی طرح نہ پڑھانا چاہیے۔ گویا وہ مخصوص فنون ہیں

جو ایک خاص منطقی ترتیب کے مطابق مدون کیے گئے ہیں اور جن کی تحصیل طالب پر کسی نامعلوم مصلحت کی وجہ سے فرض کر دی گئی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے گرد و پیش کے انسانی مشاغل، تعلقات اور کاروبار کو اپنا نقطہ آغاز بنائیں اور بچوں کو مشاہدے، عملی تجربے اور تقلیدی مشاغل کے ذریعے ان سے اچھی طرح روشناس کریں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے تجربات اور مشاہدوں کی بنیاد پر ان ”علوم“ کی عبارت قائم کریں۔ تعلیم کے بنیادی عناصر دو ہیں۔ انسان اور اس کی زندگی اور طالب علم اور اس کے نظری رجحانات۔ علوم کی مروجہ ترتیب و تنظیم ایک ناری چیز ہے جو محض بالغوں کے دماغ کی مخصوص منطق کا عکس ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنی کوشش کے ذریعے اپنی معلومات میں یہ ترتیب پیدا کرے۔ ابتدا ہی سے بچوں پر اس خارجی ترتیب کا عائد کرنا ان کی ذہنی تربیت کو روکتا ہے۔ مروجہ مدارس کی ایک بہت بڑی غلطی یہی رہی ہے کہ انہوں نے علم کے ایک غلط تصور کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا اور بچوں کی زندگی کی ضروریات اور ان کے شوق کو اس پر قربان کر دیا۔

ارنڈل (Oundel) پبلک اسکول کے مشہور ہیڈ ماسٹر سوئڈرسن (Sanderson) نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں انگلستان کے ایک مدرسہ عمل کی جیتی جاگتی تصویر کھینچی ہے۔ اُس نے اپنی بلند نظری، اپنی قوت فکر و عمل کی بدولت اپنے اسکول کو جمود کی حالت سے نکال کر ملک کے بہترین ترقی پزیر اسکولوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے

حالات اور تعلیمی خیالات کے متعلق دو نہایت دلچسپ اور سبق آموز کتابیں حال میں شائع ہوئی ہیں - جن کا مطالعہ معلموں کے لئے بہت مفید اور ہمت افزا ہے ۱ - ان کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنے خلوص اور محنت کی بدولت ان رکاوٹوں اور مشکلوں پر قابو پا سکتا ہے جو بالعموم مصلحتیں تعلیم کو پیش آتی ہیں - اس میں شک نہیں کہ مالی اعتبار سے اس کو بعض آسانیاں حاصل تھیں جو ہمارے یہاں مدرسوں کو نصیب نہیں ہیں اور محکمۂ تعلیم کی طرف سے قیود اور قوانین بھی اس قدر سختی کے ساتھ عائد نہیں کیے گئے تھے لیکن پبلک کی مخالفت اور جموں اور قدامت پسندی کے خلاف اس کو بھی بالکل اسی طرح جنگ کرنی پڑی تھی جس طرح ایک ترقی پسند معلم کو ہمارے ملک میں کرنی پڑتی ہے - اس نے ایک مرتبہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے تصور میں مدرسے کا جو نقشہ ہے اس میں کن چیزوں پر زور دیا جائے گا اور تعلیم اور قومی ضروریات میں اس طرح ربط قائم ہوگا :-

”میں جس تبدیلی کی اہمیت پر زور دے رہا ہوں - اس کے لیے ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہوگی - نئی قسم

۱۔ ان میں سے ایک کتاب وڈلز (Wells) نے - The story of a great School master (ایک بڑے معلم کی کہانی) کے نام سے لکھی ہے اور دوسری جو زیادہ ضخیم ’در مفصل ہے‘ سینڈرسن کے شوکے کار نے اپنی متفقہ کوشش سے مرتب کی ہے اس کا نام ”Sanderson of Oundle“ ہے - دونوں میں سینڈرسن کی تحریریں اور تقریروں سے کافی اقتباسات دیے گئے ہیں -

کی عمارتیں بنانی پڑیں گی اور درسی مضامین کی اضافی قدر میں بہت بڑا انقلاب ہو جائے گا۔ سائنس جو ایک نیا مضمون ہے اور جدید صنعت و حرفت جو اس سے پیدا ہوئی ہے دونوں کو مدرسے کے تمام شعبہ میں ایک نمایاں اہمیت حاصل ہوگی۔ اب یہ کہنا کافی نہیں کہ مدرسے میں سائنس پڑھانی چاہیے۔ اس کا وقت گزر چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سائنس کو مدرسے کی زندگی کا روح وراں بنا دینا چاہیے۔ سائنس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں تخلیق اور اشتراک عمل لازم ہے۔ اس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر یعنی ترقی اور تبدیلی کی طرف رہتی ہے۔ اس کے معنی ہیں تلاش حق جس کے لیے علمی تحقیق اور تجربے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد تقلید پر نہیں ہے۔ اس نئی تعلیمی روح کے زیر اثر ہمیں تمام مضامین یعنی تاریخ، ادب، آرٹ بلکہ زبانوں کو بھی از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

”اس تبدیلی کی وجہ سے مدرسوں میں نئے قسم کے سامان و آلات اور عمارتوں کی ضرورت پیش آئے گی جن میں صرف ”پڑھائی کے کمرے شامل نہ ہوں گے بلکہ عملی کام کرنے کے لیے بڑے بڑے فرائض ہال درکار ہوں گے۔ موجودہ مدارس کے کمروں میں بچے محض ”پڑھائے“ جاتے ہیں۔ وہ گریہ ذہنی اذکار تیز کرنے کی جگہیں ہیں جو یقیناً ضروری ہیں لیکن ان کی اہمیت ثانوی ہے۔ علمی تحقیق اور تخلیقی اور اشتراکی کاموں کے لیے بڑے بڑے ہال درکار ہوں گے، انجینیری اور تجارتی کے لیے بہت وسیع کمرے

جن میں ستر قسم کی مشینیں اور اوزار مہیا ہوں۔ ایک لوہار خانہ، ایک دھاتیں ڈھالنے کا کمرہ، ایک پڑھنی کی کارگاہ، ایک ڈرائنگ کا کمرہ جن میں صنعت و حرفت کے مختلف کام کھتے جائیں گے اور ہر عمر کے طالبہ کے لیے مناسب مشاغل مہیا ہوں گے۔

”اس کے علاوہ ایک بہت وسیع ادبی اور تاریخی کارگاہ بھی ہوگی جس میں ایک بڑا کتب خانہ ہوگا جہاں جدید علوم کی کتابیں اور کتب حوالہ جات موجود ہوں گی۔ اس عمارت کے دونوں پہلوؤں میں کمرے کا ایک سلسلہ ہوگا جن میں مختلف قدیم و جدید علوم، تاریخ، اقتصادیات، ادب اور سائنس وغیرہ پر غیر زبانوں کی کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ ایسی کتابیں جتنی زیادہ ممکن ہوں، مہیا کرنی چاہئیں تاکہ طالبہ کے دل میں دوسری قوموں سے ہمدردی اور ان کا احترام پیدا ہو، انہیں ان کے متعلق واقفیت حاصل ہو اس طرح زندگی کے ایک زیادہ وسیع اور گہرے نصب العین کی بنیاد پڑے۔ اسی طرح ایک اور گیلری میں جغرافیہ، علم الموالید اور علم الاقوام کی کتابیں ہوں گی۔

”ایک اور عمارت سائنس کے لیے مخصوص ہوگی جس میں انجینئری کا معمل ہوگا، مشینوں کا کمرہ ہوگا، طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات کے معمل ہوں گے، جن میں ستر قسم کے ضروری آلات اور سامان اور عملی کام کے لیے مشینیں ہوں گی جن کی مدد سے طالبہ جدید تحقیقات میں حصہ لے سکیں گے۔ مثلاً آلات کو جانچنے کی مشینیں

وغیرہ - (علاوہ ان کے علم نباتات کا مطالعہ کرنے کے لئے باغ اور کاشت کاری کے لئے زمین بھی ہوگی -)
 ”ایک اور حصے میں آرٹ اور موسیقی کے لئے کمرے ہوں گے، ٹیٹر کا ٹال ہوگا اور ایک ایسا کمرہ ہوگا جس میں طلبہ صنعتی زندگی کے ارتقاء اور صنعت و حرفت کے نمونوں کا مطالعہ کر سکیں گے -

”یہ کوئی خیالی یا ناممکن تجویز نہیں بلکہ ہر شہر اور ملک کے مقدور میں ہے“ ۱ -

”مدرسہ عمل“ کی یہ تصویر ہمارے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے قریب قریب ناممکن العمل معلوم ہوتی ہے - اس میں شک نہیں کہ ان تمام سامان اور آلات کا مہیا کرنا سوائے خاص خاص مدارس کے اور کہیں ممکن نہیں لیکن ایک حد تک ہر مدرسہ اس کے تعلیمی اصول پر یقیناً عمل کر سکتا ہے اور ہم آئندہ چل کر بتائیں گے کہ نصاب کی تدوین اور تعلیم کس طرح کی جائے کہ اس سے مذکورہ بالا مقاصد حاصل ہو سکیں - فی الحال ہمیں مدرسہ عمل کی اس امتیازی خصوصیت کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ وہ ”کتاب“ کے بجائے تخلیقی اور اشتراکی ”کام“ کو اپنی تعلیم کی بنیاد بناتا ہے اور طلبہ کو ایسے مشاغل میں لگاتا ہے جن میں انہیں اپنی جسمانی اور دماغی قوتوں کی ہم آہنگ تربیت کا موقع ملے - اس مدرسے میں تہذیب (Culture) کی بنیاد بھی کتابی علوم پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ طلبہ

میں اس حقیقی تہذیب کو پیدا کرنے کی کوشش کی جانی
 ہے جو خود کام کرنے اور اس کے معاشری اور اخلاقی نتائج کو
 سمجھنے سے حاصل ہونی ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو ممکن ہے
 ایک مستعد، خواہش دل مزدور میں یا اس کاشتکار میں جو
 اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مفید کام کرتا ہے پائی جائے اور
 ایب عالم یا ادیب یا فنون لطیفہ کے ماہر کو اس کی ہوا بھی
 نہ لگی ہو !

باب سوم

”ذہنی تربیت“

ہم نے گزشتہ باب میں مدرسہٴ عمل کی خصوصیات کو واضح کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم کی بنیاد عملی مشاغل پر رکھنی چاہیے لیکن اس کے یہ معنی سرگز نہیں کہ ہم طالبہ کو محض دستکار بنانا چاہتے ہیں اور ان کی علمی اور دماغی تربیت کو مقابلۂ غیر اہم سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے عملی پہلو پر زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ہمارے مروجہ مدارس میں تعلیم دینے اور کتابیں پڑھانے کو بالکل ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صلاحیت عمل مفقود ہوتی جاتی ہے۔ مگر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہم ان میں ایسی ”عملیت“ پیدا کرنی نہیں چاہتے جو محض چند مقررہ افعال پر منحصر ہو جن کو وہ بطور ایک معمول کے انجام دے سکیں۔ ایک مزدور جو اپنی ذہنی دھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے یقیناً کام کر رہا ہے لیکن اس کام کو سکھانے کے لئے مدرسے کی ضرورت

حالیہ کو چند ضروری اور غیر ضروری ناموں اور سنوں اور تاریخی واقعات کے یاد ہو جانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مطالعے کی حیثیت اگر اس کے لیے ”مطالعہ“ کا وقیع لفظ استعمال کرنا جائز ہو بائبل وہی ہے جو اور بہت سے ارتسامات (Impressions) کی جن سے انسان کے بعض حواس متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے دماغ یا اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ فرض کیجیے۔ ایک ناواقف اور نا تجربہ کار شخص کسی غیر ملک کے ایک بہت بڑے تجارتی مرکز میں جانا ہے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتا اور وہاں بہت سی غیر مانوس آوازیں سنتا ہے اور اجنبی لوگوں، غیر مانوس چیزوں اور کار و بار کو دیکھتا ہے۔ اس پر ان تجربات کا کیا اثر ہوگا؟ یہ سب آوازیں اور نظارے محض اس کی قوت سامعہ اور قوت باصرہ کو متاثر کرتے ہیں اور بس۔ اگر وہ ان کے باقی تعلق اور مفہوم سے واقف نہیں، اگر وہ اس مقصد کو جو ان میں ربط پیدا کرنا ہے نہیں سمجھتا تو یہ تمام متفرق ناثرات نہ اس کے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا ذہن انفعالی طریقے سے ان ناثرات کو قبول کر لیتا ہے لیکن ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہی حال اس ناواقف طالب علم کا ہے جس کو بغیر کسی ذہنی تیاری، بغیر ذاتی تجربے اور مشاہدے کے تاریخ کے ناپیدا کنار سمندر میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کی لہریں گنا کرے جن کا نہ وہ باقی تعلق سمجھ سکتا ہے نہ اپنی زندگی کے ساتھ ان کی وابستگی کو محسوس کرنا ہے۔ جب تاریخ کے

واقعات پر ربط اور بے جان معلومات کی حیثیت سے طالب علم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن کو کسی بیرونی دباؤ یا اثر کی وجہ سے اپنے حاطے میں محفوظ رکھا ہے تو تاریخ کے مطالعہ نہ اس کے تجربے کو وسیع بنا سکتا ہے نہ معنی خیز - وہ ماضی کے ارتقائی سلسلے کا تصور نہیں کر سکتا اور نہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج جو کچھ ہے وہ گزشتہ زمانے کے لوگوں کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ ہے - اس میں حال کی قوتوں اور تحریکوں سے مستقبل کے لیے کام لینے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی - اس کی روزمرہ کی زندگی اور مشاغل کا سلسلہ ایک سطح پر جاری رہتا ہے اور ایک دوسری سطح پر وہ بہت سی ایسی باتوں کے متعلق واقفیت بہم پہنچاتا ہے جو اس کے ذاتی تجربات کی دنیا سے بالکل بیحد اور غیر متعلق ہیں - مثلاً یہ کہ اب سے کئی ہزار سال قبل اشوک اعظم ہندوستان کا ایک شہنشاہ تھا جس نے ایک خون ریز جنگ کے بعد امن پسندی اختیار کر لی تھی - یا علاء الدین نے دکن کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا - ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں زندگی کی ان دونوں سطحوں کے درمیان کوئی نتیجہ خیز رابطہ قائم نہیں ہو سکتا یعنی تاریخ کے مطالعے سے طلبہ کے ذاتی تجربات کی معنویت اور اہمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اول تو مباحث کا انتخاب بہت مبہل اور قابل اعتراض ہوتا ہے جس میں سطحی نمائشی اور غیر ضروری چیزوں کو اہم تمدنی مسائل اور معاشری معاملات پر ترجیح دی جاتی ہے - دوسرے طریقہ تعلیم ایسا اختیار کیا جانا ہے کہ طلبہ جو کچھ سیکھتے

یہی تھیں اس پر پوری ذہنی قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔
 اس سے نہ ان کی دماغی تربیت ہوتی ہے نہ وہ اس واقفیت
 سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں کچھ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔
 تاریخ کے مطالعے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اُسے ہم
 تمدنی معاشرے اور سیاسی مسائل کے سمجھنے اور حل کرنے
 کا ذریعہ بنائیں اور اس کی مدد سے انسان کی ادراک معانی
 کی قابلیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کریں۔ اگر اس کے
 مطالعے کی بدولت ہم اپنے ذاتی اور وقتی کار و بار کی حقیقی
 اور مستقل اہمیت اور ان کے ارتقا کے سلسلے کو سمجھ سکیں
 تو تاریخ ذہنی تربیت کا موثر ترین وسیلہ بن جاتی ہے۔
 تاریخ کی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو معلوم
 ہو جائے کہ اس کے روزمرہ کے کاموں کا تعلق وسیع تر انسانی
 مشاغل سے کیا ہے اور جوں جوں اس کا مطالعہ وسیع ہوتا
 جائے اس میں یہ استعداد بڑھتی جائے کہ تمدنی امور اور
 مسائل پر ارتقائی نظر ڈال سکے اور ماضی، حال اور مستقبل کی
 باہمی وابستگی اور ان کی تشکیل میں انسان کی کارفرمائی
 کو محسوس کرے۔ اگر تاریخ کے منشا کی یہ تشریح صحیح
 ہے تو اس سے تاریخ نے نصاب اور طریقہ تعلیم دونوں میں
 ترمیم لازم آتی ہے۔ اس کی عملی تفصیل کی یہاں گنجائش
 نہیں لیکن بعض باتیں بالکل بدیہی اور واضح ہیں۔
 مدرسوں کے نصاب میں بجائے تاریخ کے سیاسی اور حربی
 پہلو پر زور دینے کے اس کے انسانی اور تمدنی رخ کو نمایاں
 کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لواظیوں کے واقعات اور تفصیلات شمارے
 لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جو اب سے سینکڑوں سال پہلے

آزی گئی تھیں - ہمیں اس وقت صرف ان نتائج سے بحث اور سروکار ہے جنہوں نے انسانوں کی زندگی اور جماعتوں کے باہمی تعلقات پر اس طرح اثر ڈالا کہ ہماری اپنی زندگی بھی اس سے بلاواسطہ یا بالواسطہ متاثر ہوئی - ہمیں تم اور ہم مدرسے کی تعلیم میں ان سیاسی پیچیدگیوں اور ملکی تقسیموں سے بھی زیادہ تعلق نہیں جو مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہیں؛ سوائے ایسی حالت کے جب ان کی وجہ سے ملکی معاشرت اور تمدن میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں - تاریخ کے انسانی رخ کو نمایاں کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ نصاب میں بعض خاص چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے مثلاً بڑے بڑے مشاہیر کی سوانح زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے نہ بحیثیت افراد کے کیونکہ اس لحاظ سے ان کا تعلق تاریخ سے زیادہ نفسیات کے علم سے ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ تمدنی تحریکوں کے نمائندے ہیں اور ان کی زندگی اور کارناموں سے ان تحریکوں پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے - یعنی ہمیں ان کی انفرادی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے عہد کے معاشرتی اور تمدنی حالات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے جو ان کے خیال اور عمل کے متحرک ہوئے اور جنہوں نے ایک طرف ان کی ذات پر اپنا اثر ڈالا اور دوسری طرف خود ان کی ذات سے متاثر ہوئے - دوسرے چھوٹے بچوں کے نصاب تاریخ میں ہمیں ابتدائی زمانے کی تاریخ کا مطالعہ بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں انسانی زندگی کے سب سے زیادہ اہم اور مستقل مشاغل اور اداروں کا آغاز بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے اور بچے سمجھ سکتے ہیں

کہ موجودہ تمدن نے پیچیدہ نظام کی ابتدا کس طرح ہوئی اور اس کی بنیادیں کن چیزوں پر قائم ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بہتا اسیان فطرت کی زبردست، بے رحم اور بے پناہ قوتوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ یہ صورت حال اُس کی فعالیت، اس کی قوتِ عمل، اس کی قوتِ اختراع کو ابھارتی ہے اور وہ طرح طرح کے آلات اور ہتھیار ایجاد کر کے ان قوتوں کو رفتہ رفتہ اپنے قابو میں لاکر اپنا دوست اور خادم بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم کسی گزشتہ باب میں رابنسن کورسو کے قصے سے دے چکے ہیں۔ اس حالت میں انسان کو روزی حاصل کرنے کے لیے شکار اور زراعت کی، گرمی، سردی اور جانوروں وغیرہ کے خطروں سے بچنے کے لیے مکان، اور بدن کی حفاظت کے لیے کپڑا جوتا وغیرہ بنانے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور اس طرح ان تمام پیشوں اور مشاغل کی ابتدا ہوتی ہے، جن کو ہم آج زیادہ مکمل اور ترقی یافتہ شکل میں موجودہ تمدن کا جزو پائے ہیں۔ ان تمام کاموں کے ذریعے انسان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سراسر اپنے ماحول کا محتاج ہے اور اس کی وساطت کے بغیر کچھ نہیں کرسکتا۔ غرض اس قدیم اور ابتدائی انسانی تمدن کا مطالعہ بچوں کے لیے بہت مفید اور دلچسپ ہے۔ بشرطیکہ اُس میں عملی طریقوں سے کام لیا جائے جن کی مختصر سی تشریح ہم ذیل میں کریں گے۔ تیسری چیز جس کو نصاب میں نمایاں حیثیت دینی چاہیے صنعت و حرفت اور اقتصادی تاریخ ہے۔ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ اقتصادی تاریخ بطور ایک علم کے مدرسے کے طالبہ کے سامنے پیش کی جائے کیونکہ ان

میں انہی اتنی دماغی پختگی نہیں آئی کہ وہ تاریخ کے مجرد تصورات کو ذہن نشین کر سکیں بلکہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد نے کس طرح اس مقام سے ابتدا کر کے جس کا حال وہ ابتدائی زمانے کی تاریخ میں پڑھ چکے ہیں، رفتہ رفتہ صنعت و حرفت اور معاشرت کے موجودہ نظام کو اپنی متحدہ کوششوں کے ذریعے تعمیر کیا ہے اور کس طرح اس زمانے میں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں تقسیم عمل اور اشتراک عمل کے ذریعے اپنی روزی کھاتے ہیں اور دنیا کا کام چلاتے ہیں، اور انسان کی مجموعی ترقی میں صنعت و حرفت کا کیا حصہ ہے۔ چوتھی چیز جس کی جانب پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے تھیں توجہ دلائی ہے اور جس کو ان کے خیال میں معلموں نے عام طور پر نظر انداز کیا ہے وہ علمی اور عقلی ترقی کی تاریخ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے طالبہ میں اس بات کا صحیح احساس پیدا ہونا چاہیے کہ انسان کی ترقی میں اس کی دماغی جد و جہد اور کاوش کو کس حد تک دخل ہے اور سائنس اور دوسرے علوم نے تجارتی ارتقا میں کیا نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:—

”ہم میں یہ احساس ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بڑے بڑے سورما جنہوں نے انسانوں کی قسمت کو بنایا ہے، مہرین سیاست فوجی جرنیل اور ملکی لیڈر نہیں ہیں بلکہ وہ علمی محققین اور موجد ہیں جن کی بدولت انسان کے قبضہ قدرت میں ایسے ذرائع آگئے ہیں جو اس کے تجربے کی توسیع اور تنظیم کرتے ہیں اور وہ صنایع اور

شاہد ہیں جنہوں نے اس کی جد و جہد اس کی کامرانیوں اور ناکامیوں کے افسانے کو مصری کے ذریعے یا مجسموں کی شکل میں یا الفاظ کے پیکر میں ایسے دلکش انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے..... انسانی دماغ نے زندگی کے ارتقا میں جو حصہ لیا ہے اس کا صحیح احساس پیدا کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے طالبہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بدویت کے زمانے سے موجودہ دور تمدن تک جس قدر ترقی انسان نے کی ہے اس کا انحصار علمی دریافتوں اور ایجادوں پر ہے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے واقعات جن کو عام طور پر تاریخی تصانیف میں اہمیت دی گئی ہے محض ضمنی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں جن کو عقل کے ذریعے زیر کرنا پڑا ہے“ ۱ -

لیکن صحیح نصاب کا تعین بجائے خود کافی نہیں جب تک استادوں کا طریقہ تعلیم اور طالبہ کا طریقہ تحصیل دونوں درست نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارے تعلیمی نظریے کئی دو سے نصاب اور طریقہ تعلیم دو بالکل جداگانہ چیزیں نہیں ہیں یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نصاب بجائے خود ایک مکمل اور مرتب چیز ہے جس پر بعض خارجی طریقوں سے طالبہ کو عبور حاصل کرنا ہے۔ نصاب کی ترتیب و تنظیم

دراصل اس طریقے پر منحصر ہے جس کے ذریعے طلبہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی ایک معنی میں وہ اپنا نصاب خود بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کو لیجیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی واقعات طلبہ کے سامنے بطور زندہ مسائل اور معاملات کے پیش کیے جائیں اور جہاں تک ممکن ہو وہ اس کی تحریکوں کو اسی نظر سے دیکھیں جس سے وہ لوگ دیکھتے تھے جن کو ان سے براہ راست سابقہ پڑا تھا۔ جس حد تک ہم تاریخ کے بظاہر مردہ جسم میں روح بھونک سکیں گے یعنی ماضی کے واقعات کا ربط اور تسلسل حال کے مسائل کے ساتھ قائم کر سکیں گے، اسی حد تک تاریخ کی تعلیم میں شگفتگی اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ جہاں کہیں صاحب نظر اور باتخیل معلموں نے تاریخ کی تعلیم میں جان ڈالی ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو ماضی کے بھولے بسرے انسانوں کے بجائے حال کی تفسیر بنا دیا ہے اور طلبہ کو یہ محسوس کرایا ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کے تمام واقعات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور علت و معلول کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے اپنے شکاگو کے تجربی مدرسے کے کچھ حالات ”Elementary School Record“ کے نام سے شائع کیے تھے۔ ان میں سے چند ضروری اقتباسات اور مضامین کو پروفیسر فنڈلے (Findley) نے مرتب کر کے اپنے دیباچے کے ساتھ ”School and the Child“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کے ایک باب میں مصنف نے تاریخ کے طریقہ تعلیم سے بحث کی ہے اور اس کے اصولوں کو مختصر طور پر بیان کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے اسکول میں ان پر عمل کیا۔ اس

مدرسے کے طالبہ تاریخ کے مطالعے ابتدا میں سیاسی تاریخ کی درسی کتابوں سے نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے اپنے گرد و پیش کی معاشری اور اقتصادی زندگی کے مشاغل کا اور انسان کی ابتدائی زندگی یعنی عہد حجری اور عہد فلزی کا اور وحشیوں کے طریقہ بود و باش وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنے قریبی ماحول کو سمجھنے کے لیے وہ ذاتی مشاہدوں تعلیمی سہر و سفر اور علمی تجربوں سے کام لیتے ہیں۔ بازاروں، دکانوں، کارخانوں، صنعتی کارگاہوں وغیرہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ قدیم زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک طرف تو وہ خود اسی قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زمانے کے مشاغل مثلاً گھر بنانے، آگ جلانے، کپڑا بنانے، کاشتکاری وغیرہ کی تقلید کر کے اس جگہ بیتی کو آپ بیتی بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف تصویروں، عجائب خانوں کے نمونوں اور کتابوں وغیرہ کے ذریعے اپنی معلومات اور تخیل میں وسعت اور وضاحت پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی موجودہ زندگی کے سادہ اور عام فہم مظاہر کو سمجھنے میں اور ابتدائی زندگی کے حالات معلوم کرنے میں عملی اور فعال طور پر شریک ہوتے ہیں اور تاریخ کے اس اہم ترین مسئلے کو ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حل کرتے ہیں کہ انسان کی صنعت و حرفت اور معاشری زندگی کی تنظیم کس طرح ہوئی اور اس نے اپنی تمام ضروریات کیونکر پوری کیں۔ ان باتوں کو

سینکھنے کی ذمہ داری زیادہ تر خود طالبہ پر ہے۔ معلم کا کام اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ ان کے ذوق تحقیق و تجسس کو ابھارتا رہے اور مدرسے میں کتابوں، نقشوں، تصاویر وغیرہ کی مدد سے اور اپنی شخصیت کی اثر آفرینی اور نصاب کی معقول تنظیم کے ذریعے ان کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کر دے کہ ان میں تاریخی ارتقا کا احساس بیدار ہو اور وہ تاریخ کے اس مرکزی مسئلے میں دلچسپی لیں کہ انسانی سوسائٹی کس طرح اپنی ابتدائی حالت سے موجودہ حالت کو پہنچی۔

ابتدائی تاریخ کی تعلیم کا یہ نظریہ صرف ایک ہی تعلیمی مفکر تک محدود نہیں بلکہ دوسرے ماہرین تعلیم نے بھی اپنی مقامی اور ذاتی ضروریات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی کر کے اس طریقے کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر فیور نے ”مدرسہ عمل“ کے متعلق اپنی ضخیم تصنیف کی تیسری جلد ۱ (مدرسہ عمل کی عملی تنظیم) میں تاریخ کی ابتدائی تعلیم کے لئے جو طریقہ تجویز کیا ہے اس میں بھی بچوں کے ذاتی مشاہدے اور عملی کام پر زور دیا ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان کی دلچسپی کا قدرتی مرکز ہے ”انسان کی ضروریات زندگی اور ان کا پورا ہونا“۔ بچے فطرتاً یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف

۱— La Pratique de l'école active یہ کتاب فرانسیسی زبان

میں ہے۔ اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔

ہومانوں میں انسانوں نے اپنی اہم ترین ضروریات یعنی لباس، خوراک، حفاظت ذات وغیرہ کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اس مبحث کے متعلق طالبہ مختلف ذرائع سے معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور ان کو ایک خاص طریقے سے کارڈوں پر درج کرتے ہیں جن کا نام مصنف موصوف نے ”اسباق حیات“ رکھا ہے۔ استادوں کی نگرانی میں وہ ان تمام معلومات کو عنوانات بالا کے ماتحت مرتب کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ذاتی کوشش اور دوسروں کی مدد سے حاصل کی ہوئی واقفیت میں نظم و ترتیب قائم کرنا سیکھتے ہیں اور یہی واقفیت آگے چل کر تاریخ اور انسانیات کے دوسرے شعبوں کی سنگ بنیاد بن جاتی ہے۔ پرونیسیر فاریادی واسکونسلو (Faria de Vasconcellos) نے بھی اپنے بلجیئم کے مدرسے کے حالات میں لکھا ہے کہ تمام مضامین کی تعلیم میں عملی مشاغل اور طالبہ کی ذاتی کوشش کو نمایاں اہمیت دینی چاہیے۔ اس مدرسے میں طالبہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود اس کی تحصیل میں جسمانی جد و جہد اور ذہنی کارش سے کام لیتے ہیں اور حتی الامکان کسی بات کو استاد سے سن کر یا کتاب میں پڑھ کر بغور غور اور تنقید کیے بغیر قبول نہیں کرتے۔ اونچی جماعتوں میں خاص کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ طالبہ کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ خود اپنی قوت فکر و عمل اور

۱۔ ان کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ”A New School in Belgium“

کے نام سے شائع ہوا۔

اُچھڑان سے کام لے سکیں اور استاد ان کو ہر کام کے لئے ایک بنے بنائے راستے پر نہ ڈال دے جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے دماغ پر زور ڈالے چلتے رہیں۔ اسی خیال سے متاثر ہو کر اور طلبہ کو تاریخ کے مطالعے میں فعالی حیثیت سے شریک کرنے کے لئے پروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے پروفیسر ہیں، اپنا Source Method مرتب کیا ہے جس کی بنیاد یہ اصول ہے کہ مدرسے میں طلبہ کو ایک حد تک مورخ بننے کا موقع دیا جائے یعنی ان کے لئے کم و بیش ایسے حالات مہیا کیے جائیں جن میں مورخ تاریخ کو ترتیب دیتا ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ طلبہ معمولی درجے کے کم علم معلموں کی درسی کتابوں کو پڑھ کر نہ صرف تاریخی معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کی رائے اور خیالات اور نزاعی مسائل میں ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے پر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ان میں نہ کوئی بصیرت پیدا ہو سکتی ہے نہ آزادی رائے نہ ذہنی تربیت۔ چنانچہ کیٹنگ (Keatinge) کی تجویز جس پر انہوں نے عمل کر کے دیکھا ہے، یہ ہے کہ انہیں چشم دید حالات کے لکھنے والوں اور مستند مصنفوں کے بیانات مطالعے کے لئے دیے جائیں اور بالعموم ایک ہی واقعے کے متعلق مختلف ہم عصر مورخوں کی رائے

۱۔ اس طریقے پر انہوں نے تفصیلی بحث اپنی کتاب Teaching of

History میں کی ہے۔

بتائی جائے۔ اس تمام تاریخی مواد پر جو طالبہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے چند سوالات قائم کیے جاتے ہیں جن کا جواب دینا ان کا کام ہونا ہے۔ اگر یہ سوالات سوچ سمجھ کر بنائے جائیں تو ان کا صحیح جواب دینے کے لیے انہیں اپنی سمجھ اور قوت فیصلہ سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف مورخوں کی ذاتی خصوصیات اور کمزوریوں اور ان کے تعلقات اور حالات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کے تعصب یا جانب داری کی وجوہ کو سمجھنا، خلاف قیاس باتوں کو مسترد کرنا، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گزشتہ زمانے کے لوگوں کا ہم خیال بنا کر ان کے نقطہ نظر سے معاملات کو جانچنا، یہ تمام مطالبات طالب علم کو ذہنی جد و جہد اور غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ متضاد اور مختلف بیانات میں سے حقیقت امر معلوم کرنے کے لیے اسے ایک حد تک وحشی کن و کاوش اور رد و قدح کرنی پڑتی ہے جس سے ایک انصاف پسند مورخ کام لیتا ہے۔ جب وہ مختلف قسم کا مواد بہم پہنچا کر کسی زمانے کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ مشابہت بہت محدود ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک نو عمر، خام کار طالب علم ایک مستند مورخ کی طرح کام نہیں کر سکتا۔ وہ گزشتہ زمانوں کی زندگی اور لوگوں کے خیالات اور جذبات اور ان کے محرکات عمل کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کے لیے نفسیات کا نظری علم اور عملی تجربہ درکار ہے جو اسے حاصل نہیں۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے ان غیر مرتب ذرائع سے بھی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا جو مورخ کے

لیجے کارآمد ہوتے ہیں۔ مثلاً پرانی عمارتیں، سکے، کتبے وغیرہ لیکن بارجود ان تمام نقائص اور کوتاہیوں کے اس طریقہ تحصیل کی بدولت طالب علم کو تاریخ کی تدبیر کے مشکل عمل کا جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ ایک طرف تو اسے شہادتوں اور روایتوں کے جانچنے اور پرکھنے کی عادت پڑتی ہے اور اس کی طبیعت میں احتیاط کا مادہ اور معاملات کو تولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف (بشرطیکہ معلم صحیح طور پر رہنمائی کرے) اپنی روزمرہ کی زندگی میں مبالغہ، تعصب، بے جا طرفداری اور غلطیائی کو ترک کر کے صداقت کا احترام کرنا سیکھتا ہے جو اخلاقی سیرت کا ایک نہایت قابل قدر عنصر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مدرسے میں تاریخ کی تعلیم تمام تر اسی اصول پر نہیں ہو سکتی کیونکہ علاوہ وقت اور وسائل کے محدود ہونے کے تاریخ کے بہت سے مباحث ایسے بھی ہیں جن میں یہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن مدرسہ جدید کو اپنے اصل اصول کی بنا پر اس طریقے سے اور اس قسم کے تمام فعالی طریقوں سے جو تعلیم میں جان دالتے ہیں حسب امکان ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کسی حد تک تاریخ کے مطالعے میں بھی ایک علمی اور عملی ”مشغلے“ کی شان پیدا ہو جائے گی اور طلبہ خود اپنی ذاتی جد و جہد اور ذہنی کاوش کے ذریعے علم حاصل کریں گے۔

اس اصول کی توضیح کے لئے ہم ایک اور درسی مضمون کو لیتے ہیں جس کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک

مفید ہنر سیکھنا ہے، جس کے ذریعے بچوں کو اظہار خودی کا موقع ملتا ہے اور خوشی نصیب ہونی ہے یعنی ڈرائنگ۔

مدرسے میں جتنے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں خواہ ان کا تعلق فنون لطیفہ سے ہو یا دست کاری سے، سب پر کسی قدر ترمیم کے ساتھ وہی اصول عائد ہوتے ہیں جو ہم ڈرائنگ کے ضمن میں بیان کریں گے۔ ڈرائنگ کی تعلیم کا مروجہ طریقہ مدارس میں یہ رہتا ہے کہ پہلے بچوں کو خطوط اور خطوط کو جوڑ کر آسان شکلیں کھینچنے کی مشق کرائی جاتی ہے، پھر رنگہ رنگہ وہ زیادہ مشکل شکلیں بناتے ہیں۔ ہر قدم پر استاد کی حواشی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص مشق کا اس قدر اعادہ کرائے کہ بچہ اس میں ماهر ہو جائے اور اس کو بغیر کسی دقت کے نہایت صفائی کے ساتھ بنا سکے۔ بظاہر یہ طریقہ بہت معقول معلوم ہوتا ہے اور اس مروجہ اصول کے مطابق ہے کہ تعلیم میں تدریجی ترقی اور منطقی ترتیب کو ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن نفسیات اطفال کے اعتبار سے اس پر غور کیا جائے تو یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اس طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈرائنگ سے وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم میں ڈرائنگ (اور اس قسم کے دوسرے مضامین) کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ان جذبات و خیالات کو اظہار کا موقع ملتا ہے اور یہ اظہار ایک مرنی اور خوش نما شکل میں ہوتا ہے۔ بچے میں فطرت کی طرف سے تعمیر اور اظہار خودی کا جذبہ ودیعت ہوتا ہے اور مدرسے کا فرض یہ ہے کہ وہ اس جذبے کی نشو و نما اور تربیت کرے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے

کہ بچے کو شروع ہی سے آزادی کے ساتھ اپنے رجحانات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو موقع ملے تو وہ گانڈ پر رنگوں یا پنسل کی مدد سے اپنے تاثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع میں یہ اظہار بہت غیر منتظم اور بے ڈھنگا ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ اس آزاد شغل میں اس کو اپنی انگلیوں کی حرکت اور ڈرائنگ کے آلات پر زیادہ قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر ڈرائنگ کو بجائے ایک آزاد اور مسرت بخش مشغلے کے، جس میں بچے کو اپنی اندرونی کیفیتوں کو خارجی شکل میں ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے، محض بے روح تقلید اور مشق تک محدود رکھا جائے تو وہ ڈرائنگ کو ہرگز اظہار خودی کا موثر وسیلہ نہ بنا سکیں گے خواہ انہیں بعض اشیا کی صحیح شکلیں بنانے میں پوری مہارت کیوں نہ حاصل ہو جائے۔ وہ ان شکلوں کو جن کی انہیں مشق ہے بنا سکیں گے لیکن ان میں جدت اور انفرادی ذوق کی کوئی جھلک نہیں ہوگی۔ وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کی اچھی نقل اُتار لیں گے لیکن ان کو اس فن سے اتنی دلچسپی اور شوق نہ ہوگا کہ وہ مدرسہ چھوڑنے کے بعد بھی اس کو اپنی فرصت کا مرغوب مشغلہ بنائیں۔ لہذا مدرسہ جدید ڈرائنگ کی تعلیم میں بھی انفرادی کوشش اور آزادانہ اظہار کی قدر کرتا ہے اور سب بچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے سے احتراز کرتا ہے۔ بچوں کی تعلیم میں سب سے پہلے ضرورت ہے، ان کی ہمت افزائی کی، ان کے شوق اور تجسس کے ابھارنے کی انہیں آزادانہ اظہار خودی کا موقع دینے کی، ان کے رجحان طبع کو ان کا رہنما بنانے کی، تاکہ ان میں جو تخلیقی جذبات

نہیں۔ وہ ایک مفید خدمت ضرور ہے لیکن اس سے مزدور کو کوئی 'دماغی تربیت' یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مدرسے میں کرنی بچہ پیشے کے طور پر نجاری کا کام سکھائے یا مشینوں کے چلانے میں یا باغبانی یا کاشتکاری وغیرہ میں ماهر ہو جائے تو گو یہ چیزیں بجائے خود مفید اور عمدہ ہیں لیکن ان سے اس کے تعلیمی مقاصد کے حصول میں مدد نہیں ملتی۔ ہمارے مدارس کو ہر لحاظ سے ایک تعلیمی ماحول ہونا چاہیے نہ کہ پیشہ آموز درسگاہیں۔ اور انہیں اپنے تمام مشاغل اور نصاب کی ترتیب و تدوین اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے ذریعے طالبہ کی ذہنی تربیت بخوبی ہو سکے۔ اس لیے ہمیں انتخاب مشاغل کے بعد اس مسئلے سے بحث کرنی ہے کہ طالبہ کی ذہنی تربیت کن اصولوں کے ماتحت لی جائے۔

ذہنی تربیت کے لیے ایک شرط لازم یہ ہے کہ طالبہ جو کچھ کام کریں اس میں ان کو اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرنے، وسائل اور ذرائع کو کسی مقصد خاص کے ماتحت ترتیب دینے اور اپنی مشکلات کو ذاتی کوشش سے حل کرنے کا موقع ملے۔ دماغ پر زور ڈالنے اور تدبیریں سوچنے کی ضرورت ہمیں صرف اس وقت پڑتی ہے جب ہم کسی مشکل مسئلے سے دوچار ہوں اور اس کا حل ہمیں معلوم نہ ہو۔ ایسی حالت میں ہم پہلے ایک تدبیر سوچتے ہیں اور اسے آزماتے ہیں۔ اگر وہ تدبیر نہیں چلتی تو دوسری اور تدبیر سے کام لیتے ہیں اور اس طرح اپنی ناکامیوں سے سبق لے کر رفتہ رفتہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اصول چھوٹے بچوں کی معمولی

کوششوں اور بڑے بڑے عالموں کی تحقیق سب پر برابر عائد ہونا ہے۔۔۔ جب چھوٹے بچے کوئی نئی بات سیکھتے ہیں خواہ وہ کوئی علم ہو یا ہنر تو وہ اس میں یہی طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں؛ کیونکہ یہی ان کی فطرت کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ سچ ہے کہ مدرسوں کا طریقہ تعلیم اکثر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ استاد بالعموم ہر بات کو بالکل صاف اور واضح کر دیتے ہیں اور سبق کو ان کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بچے انفعالی طریقے پر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ”سیکھنے“ کا ایک طریقہ ہے لیکن اس طرح سیکھنے میں ذہنی جدت اور تیزی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا مقصد طالبہ کی تعلیم سے یہ ہے کہ ان میں مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے اور مشکلات سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو تو ہم اس قسم کی تعلیم کو کسی طرح مناسب اور تشفی بخش قرار نہیں دے سکتے۔ اس معاملے میں ہمیں فطرت اطفال اور ان کی نشو و نما کے قوانین سے سبق لینا چاہیے اور یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ بچے مدرسے آنے سے پہلے اپنی عمر کے ابتدائی چند سال میں کس طرح بہت سی اہم ترین باتیں سیکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک معمولی سی مثال سے ہوسکتی ہے۔ بچہ کسی کھلونے کو لینا چاہتا ہے جو ایک میز پر رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ راستے میں پلنگ یا کوئی اور رکاوٹ حائل ہے۔ وہ اس سے ٹکرانا ہے اور اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر یا تو اس چیز کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر

یہ اس سے ممکن نہیں تو اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے تک پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھلونے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے اور مہز ارنچی ہے۔ اب اسے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کھلونے تک کیسے پہنچے۔ ممکن ہے وہ پنکھوں کے بل کھڑا ہو کر یا اچھل کر کھلونا حاصل کر لے۔ اگر یہ ترکیب بھی نہ چلے تو شاید کوئی کرسی یا موندھا کھینچ کر لائے اور اس پر چڑھ کر کھلونا مہز پر سے اتارے اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس طرح بھی کھلونا نہ پا سکے تو کسی دوسرے شخص سے مدد مانگے یا اپنی پہنچ اور قابلیت کی کوتاہی کا احساس کر کے اس مقصد سے بالکل ہی دست بردار ہو جائے۔ اب ذرا اس مسئلہ حرکات کا تجزیہ کیجیے۔ ان کی محرک بجے کی ایک فطرتی خواہش (یعنی کھیل) ہے جس کو وہ تشفی کرتا چاہتا ہے اس لیے اس کی تمام کوششیں اور ان کی ترمیم اور تبدیلی ایک خاص مقصد، ایک مستقل ارادے کی تابع ہیں۔ اس کو کسی نے پہلے سے یہ نہیں بتایا کہ اگر کھلونا لینا چاہتے ہو تو فلاں طریقہ عمل اختیار کرو۔ وہ اپنے معمولی مشاغل کے دوران میں ایک مشکل کا سامنا کرتا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنے دماغ پر زور ڈال کر ایک تدبیر سرچتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر اس سے کامیابی نہیں ہوتی تو دوبارہ اُسی تدبیر کو استعمال نہیں کرتا۔ یا ممکن ہے دو نین بار آزمانے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو کہ یہ تدبیر نہیں چلے گی اور پھر وہ اسے ترک کرے۔

بہر حال اب وہ کوئی اور تدبیر سوچتا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کامیابی ناممکن ہے۔ اس صورت حال میں شروع ہی سے ایسے امکانات موجود ہیں جو اس کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو دعوت عمل دیتے ہیں اور اس میں کوشش اور جد و جہد کی خواہش کو اُٹھارتے ہیں۔ اس کو جو کچھ تجربہ اس کوشش کے دوران میں حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس کی قوت عمل اور معلومات کا جزو ہو جاتا ہے۔ اگر اس طویل عمل کے بجائے ہم شروع ہی میں اسے یہ بتا دیتے کہ کرسی پر چڑھ کر میز پر سے کھلونا اتار لو یا خود کھلونا میز پر سے الے کر اسے دے دیتے تو اس کو ہرگز وہ ذہنی تربیت حاصل نہ ہوتی جو اس صورت میں ہوتی۔ یہی حال علمی تحقیق و تفتیش اور پختہ کار مہرین کی جد و جہد کا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو اپنے ماحول کا زیادہ علم اور اس پر زیادہ قابو ہوتا ہے۔ وہ علم حاصل کرنے کے ذرائع سے واقف ہوتے ہیں اور اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ انہیں حسن اتفاق سے کوئی نیا مشاہدہ یا تجربہ حاصل ہو جائے بلکہ وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اور واقعات کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ نئے مشاہدے اور تجربے کرسکیں۔ لیکن باوجود اس تمام فرق کے ان کا تحصیل علم کا طریقہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بچوں کے طریقے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ان کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علمی اور عملی مشاغل کے دوران میں کسی ایسے مسئلے یا مشکل

سے دوچار ہوں جس کو حل کہتے بغیر اگے بڑھنا ناممکن ہو۔ اس حل کو دریافت کرنے کے لئے وہ اپنے سابق تجربے اور تفہیم کی مدد سے کوئی فرضیہ یا نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق حالات کو مرتب کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا متوقع نتیجہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ فرضیہ جو گویا پہلی مثال کی ”تدبیر“ کا قائم مقام ہے کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کوئی دوسرا فرضیہ قائم کرتے ہیں اور اس کے ماتحت مختلف قسم کے آلات اور وسائل کی مدد سے تجربے کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سبق لے کر رفتہ رفتہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں جس کی ان کو تلاش تھی۔ سوائے ان چند بڑی علمی دریافتوں کے جن کی ابتدا کسی اتفاقی تجربے یا مشاہدے سے ہوئی ہے علم کو بالارادہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اسی کو موجودہ زمانے میں ”علمی طریقہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو شائد دور حاضر کی سب سے اہم اور قابل قدر دریافت ہے اور جس نے انسان کی ترقی کے امکانات کا دائرہ بے حد وسیع کر دیا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ طالبہ میں ایسی قابلیت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کی رائے اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے تحصیل علم میں فعال طور پر حصہ لیں اور خود سوچ سمجھ کر اپنے افعال کی ذمہ داری قبول کریں اور اپنی رہنمائی کا فرض انجام دیں۔ عموماً ہر ملک میں جمہور ان صفات سے محروم ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں تو بدقسمتی سے یہ عالم ہے کہ لوگ ہر قسم کے معاملات میں بالخصوص معاشرتی اور اخلاقی مسائل میں ’رسمی عقائد

میں پختہ دھوندتے نہیں اور مروجہ طرز خیال کے سہارے
 آندھوں کی طرح ایک راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ ان میں
 نئے حالات سے متاثر ہونے اور فکر و عمل کی دنیا میں
 آزادی اور جرأت کے ساتھ نئی راہیں تلاش کرنے کی صلاحیت
 ہی نہیں۔ نہ انہیں ایسی تک تلاش حق کا شوق پیدا ہوا
 ہے اور نہ تجربی طریقے کی ہوا لگی ہے۔ اس کی جہاں اور
 بہت سی وجوہ ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مدرسوں
 کی تعلیم بالعموم طلبہ کے ذہن کو محفل رکھتی ہے اس
 میں ہر بات کے متعلق تحکمی اور قطعی واقفیت ٹھوس
 دی جاتی ہے جسے حاصل کرنے میں انہیں ذہنی کاروں سے
 مطلق کام نہیں لینا پڑتا۔ یہ طریقہ نہ صرف ان مضامین
 کی تعلیم میں رائج ہے جن کا مقصد ایک حد تک مفہوم
 معلومات کا مہیا کرنا ہے بلکہ ان مضامین میں بھی جن کا
 مخصوص تعلیمی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ طلبہ میں ذہنی
 اجتہاد اور قوت فکر پیدا کریں۔

اس بحث سے معلم کے لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب
 وہ اپنے مدرسے میں تعلیمی مشاغل کو رائج کرے تو اسے یہ
 نہیں چاہیے کہ وقت، محنت اور سامان کی کفایت کے
 خیال سے بچوں کو پہلے ہی سے کام کرنے کا مفصل طریقہ بتا
 دے بلکہ مسائل اور مشکلات کو ان کے سامنے پیش کرنے کے
 بعد ان کا حل کرنا انہیں پر چھوڑ دے اور خود صرف ان کی
 تکرانی اور ہدایت کرتا رہے اور ان کی دلچسپی کو قائم
 رکھے۔ اگر وہ ان کے سامنے ایک بنا بنایا نمونہ پیش کر دے
 جس سے کام کے تمام مدارج ان کی سمجھ میں آجائیں یا وہ

خود انہیں کام کر کے دکھا دے تو بچوں کے لئے بس یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی دماغی جد و جہد کے انفعالی طریقے پر اس کی نقل اتار لیں۔ ممکن ہے کہ بار بار مشق کرنے سے ایسے خاص کام میں انہیں مہارت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو آسانی اور تیزی کے ساتھ کرنا سیکھ لیں لیکن اس میں انہیں یہ موقع کہاں ملے گا کہ اپنی قوت انتخاب سے کام لے کر فیصلہ کریں کہ انہیں مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ مناسب ثابت ہو؟ اس میں شک نہیں کہ اگر اُستاد اور شاگرد دونوں اس سہل اور محفوظ طریقے کو اختیار کریں گے تو وہ بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے، سامان اور آلات کا جو صرف بچوں کے عملی کام میں ہوتا ہے اس میں بہت کفایت ہوگی اور اگر محض نمائشی تعلیم مقصود ہو تو ”نتائج“ بھی بہت جلد حاصل ہو جائیں گے یعنی بچے بغیر سوچے سمجھے چند مقررہ حرکات کو انجام دے سکیں گے۔ لیکن زندگی کی کشمکش اور جد و جہد میں ایسے ”نتائج“ سے کام نہیں چلتا۔ کیونکہ وہاں ہر ذی شعور انسان کو جس کی زندگی محض نقالی اور احکام کی بجائے آوری تک محدود نہیں، آئیے دن ایسے مسائل اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں قوت فیصلہ ہی اور اپنی آزادانہ رائے قائم کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لئے فعالیت کی ضرورت ہے۔ اس کی تربیت دینے کے لئے مدرسے کو ایسا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ طلبہ نئے مواقع اور نئے حالات سے دوچار ہو کر ان سے عہدہ برآ ہونے کی تدبیریں سوچ سکیں۔

موجودہ عالم نفسیات اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو دماغی قوت انسان کسی خاص کام کو سیکھنے یا کسی خاص مضمون کے مطالعے سے حاصل کرتا ہے وہ ہر کام اور ہر مضمون میں استعمال ہو سکتی ہے۔ انسان کا دماغ کوئی چاقو نہیں کہ اگر اسے پتھر پر رگڑ لیا جائے تو وہ ہر چیز کو کاٹ دے گا خواہ وہ لکڑی ہو یا کپڑا یا کاغذ۔ پرانا نظریہ جس کو جدید نفسیاتی تحقیقات اور مشاہدے نے مسترد کر دیا ہے یہ تھا کہ اکتسابی قوت ایک مضمون سے دوسرے مضمون میں اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں جوں کی توں منتقل ہو سکتی ہے یہ نظریہ جس کو انگریزی میں Transfer of Training (انتقال قوت اکتسابی) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے عرصے سے ماہرین نفسیات کے درمیان مابہ النزاع ہے۔ اس مسئلے کے متعلق موجودہ نقطہ نظر بحیثیت مجموعی اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ مخصوص قابلیتیں جو کسی علم یا فن سیکھنے کے دوران میں حاصل ہوتی ہیں منتقل نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ریاضی کی تعلیم اور مطالعے کی وجہ سے ریاضی کے مسائل کو اچھی طرح حل کر سکتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس سے بالکل مختلف قسم کے معاملات مثلاً سیاسی یا اخلاقی مسائل پر بھی ذہانت اور قابلیت سے بحث کرے گا۔ البتہ اگر مناسب طریقہ تعلیم اختیار کیا جائے تو بعض عام ذہنی رجحانات اور صلاحیتیں تحصیل علم کے گروہ نئے مسائل پر غور کرنے کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سیکھ کر انسان نہ صرف ایک خاص کام کو اچھی طرح کر سکتا

ہے جس کو اس نے سیکھا ہے بلکہ جس کام کو یہی کرنا چاہتا ہے اس میں ذہنی عادتیں مفہد اور معاون ہوتی ہیں - فرض کیجیے ایک شخص کو مختلف قسم کے کار و بار اور مشاغل میں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ جب کوئی نیا کام کرنا ہے تو اپنے مقصد اور ذرائع کا جائزہ لیتا ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی طریقہ عمل تجویز کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے وسائل اور ذرائع کی ترتیب و تنظیم کرتا ہے اور پھر اپنے عمل کے نتائج سے سبق اور تجربہ حاصل کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ تمام طریقہ کار اور اس کے ساتھ جو ذہنی عادتیں وابستہ ہیں وہ مختلف قسم کے بے شمار کاموں اور مواقع میں استعمال ہو سکتی ہیں - اگر کوئی شخص جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا ہے اور چاہتا ہے کہ صحیح راستے پر پڑ جائے تو یہ طریقہ اس کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا - اگر وہ سائنس یا صنعت و حرفت کے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی سلسلہ عمل اختیار کرنا پڑے گا - اگر وہ کسی بڑے تجارتی کار و بار میں مصروف ہے تو اسے اپنی تجارتی پالیسی اسی طرح معین کرنی ہوگی - اگر وہ کسی کمپنی یا کونسل میں انتخاب کے لئے امیدوار ہے تو بھی اس کو لازم ہوگا کہ اپنے تمام وسائل اور ذرائع کا جائزہ لے اور ایک معین مقصد کے خاطر ان کی تنظیم کرے - غرض بہت سی صورتوں میں انسان اس طریق عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے - لہذا مدرسہ جدید کے معلم کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی خاص درسی مضمون کے مطالعے سے طلبہ کی

مختلف ذہنی قوتوں کی ترتیب ہو جائے گی اور وہ اسی کی بدولت ہر قسم کی مشکلات سے جو زندگی میں پیش آئی ہیں عہدہ پر آ ہو سکیں گے۔ مثلاً اگر ان کا دماغ منطق اور ریاضی کے پیچیدہ مسائل میں منجمد کیا ہے تو یہ مخصوص قابلیت زندگی کی عملی گتھوں کو سلجھانے اور تمدن و معاشرت کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے گی۔ بلکہ اسے یہ کرنا چاہیے کہ ان کے تمام مسائل اور اسباق کو اس اصول پر ترتیب دے کہ انہیں مختلف مضامین میں اور مختلف مواقع پر ذہنی اجتہاد اور قوت فیصلہ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے، نئے طریقوں کو آزمانے کے لیے آمدگی پیدا ہو اور وہ ہر کام کے لیے کسی بڑے بنائے راستے کسی سیکھے سکھائے قاعدے کے محتاج نہ رہیں۔ اس کا ایک بہت اہم فرض یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ طلبہ کو اپنی مدد اور اپنے سپارے سے بے نیاز کر دے اور ان کو خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھائے۔ اچھے ڈاکٹر کی طرح، اچھے استاد کی پہچان یہی یہی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے کچھ عرصے کے بعد اس کی امداد اور رہنمائی سے آزاد ہو کر خود اپنی نگہداشت کر سکیں۔ یہ بات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب استاد شروع ہی سے طلبہ کو اس طرح تعلیم دے کہ وہ ارادی کے ساتھ کام کر سکیں اور اپنی رائے اور فیصلے پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود سری سے کام نہ لیں، اپنی رائے پر بے جا اصرار نہ کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور ان سے سبق سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ممکن ہے کہ اس طریقے پر عمل

کرنے سے ان کو نئے مضامین پر بہت جلد قدرت حاصل نہ ہو
یعنی وہ ان کو ”جلد“ یاد نہ کر سکیں یا ان کے ہاتھ میں
بہت تھوڑے وقت میں صفائی اور سلیقہ پیدا نہ ہو اور جھسا
کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ نمائشی نتائج نہ دکھا سکیں -
لیکن اس کمی کی پوری پوری تلافی اس طرح ہو جاتی ہے
کہ طلبہ میں ایک عام ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے اور ان
میں تعمور و تخلیق کا شوق اور جدت و اجتہاد کی صلاحیت
تربیت پاتی ہے جو اعلیٰ فوری اور عارضی نتائج سے زیادہ
قیمتی اور قابل قدر ہے - مروجہ نصاب کے درسی مضامین
کی تعلیم پر اس اصول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے بعض مضامین
تو ایسے ہیں جو صریحاً اس اصول کے تحت میں آتے ہیں
مثلاً وہ تمام علوم جن کو شعبہ سائنس سے تعلق ہے - سائنس
علوم انسانی کی وہ شاخ ہے جو تمام تر ہماری کوشش اور تخلیق
کا نتیجہ ہے - جب انسان کا دماغ اپنے طبیعی ماحول کو
سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور مظاہر فطرت کے پوشیدہ قوانین
کو دریافت کرنے کے لئے مشاہدات اور تجربات سے کام لیتا ہے
تو وہ گویا سائنس کی تشکھل کر رہا ہے - اس کی امتیازی
خصوصیت یہی ہے کہ وہ اپنی تدوین اور ترقی کے لئے انسان کی
دریافت اور جستجو کی مرہون منت ہے - اگر مدرسے میں ہم اس
خصوصیت کو نظر انداز کر دیں اور استاد طلبہ کو ہر بات بتا
دیا کرے یا زیادہ سے زیادہ انہیں چند مقررہ تجربات کر کے دیکھا
دیا کرے تو سائنس کا تعلیمی مقصد بالکل فوت ہو جائے گا -
ان تمام طبیعی، کیمیائی، حیاتیاتی علوم کے پڑھانے سے ہمارا
مقصد یہ ہے کہ طلبہ اپنے مادی ماحول کی قوتوں اور مظاہر کو

سمجھیں اور ان سے کام لینا سیکھیں؛ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ کام لینے کے ذریعے سے ان کو سمجھیں۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی طالب علم بغیر ذاتی تجربے اور عمل کے سائنس کے کسی اصول یا حقیقت کو محض لفظی بیان اور تشریح سے پوری طرح سمجھ جائے۔ اس کے لئے ہمیشہ یہ ضرورت ہے کہ انہیں براہ راست سائنس کے آلات اور خواص اشیا کا تجربہ ہو، وہ ان کو مختلف حالات میں دیکھیں اور ان حالات کو بدل کر اس تبدیلی کے اثرات پر غور کریں اور اس طرح رفتہ رفتہ ان کے نتائج تک پہنچیں جو ممکن ہے ان کے استادوں اور ماہرین سائنس کے لئے بالکل پیش پا افتادہ ہوں لیکن خود ان کے لئے بڑی حد تک ایک نئی دریافت کی شان رکھتے ہیں۔ اسی اصول سے متاثر ہو کر زمانہ حال میں سائنس کی تعلیم میں بہت انقلابات کی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور تمام مدارس جدید میں پرانی کتابی تعلیم کو ترک کر کے جو سوائے حافظے کے اور کسی دماغی قوت کی تربیت نہیں کرتی تھی، سائنس ایک عملی اور تجربی مضمون بنادی گئی ہے اور مدرسوں میں باقاعدہ معاملہ اور کارخانے قائم کیے گئے ہیں، جہاں طلبہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ سائنس کی معلومات حاصل کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں فعال طور پر شریک ہوتے ہیں اور ایک حد تک انہیں حالات میں اور انہیں شوائط کے ماتحت کام کرتے ہیں جو سائنس کے محققین کے لئے درکار ہیں۔ اس کے عملی پہلو پر زور دینے کے لئے نہ صرف مدرسوں کے نصاب میں عملی کام کا عناصر بڑھا دیا گیا ہے بلکہ طلبہ کو صنعت و حرفت کے کارخانوں میں اور گرد و پیش کی زندگی

میں سائنس کی ایجادات اور ان کے استعمال کا مطالعہ کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ سائنس اور متمدن زندگی میں کس قدر قریبی تعلق ہے اور انسان نے کس طرح اپنی قوت تستکیر سے کام لے کر فطرت کی قوتوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ معلموں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلبہ سائنس کو محض چند اصولوں اور قاعدوں کا مجموعہ نہ سمجھیں بلکہ اس کی بدولت ان کے دل میں تستکیر فطرت کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے۔ اس کوشش کا اظہار کہیں کہیں مخصوص اور مکمل تعلیمی طریقوں کی شکل میں ہوا ہے۔ مثلاً پروفیسر آرم سٹرونگ (Armstrong) کا ”طریقہ دریافت“ (Heuristic Method) اور کہیں اس کا اثر عام ذہنی تربیت کی اصلاح میں نمایاں ہوا ہے، جس نے سائنس کے طریقہ تعلیم اور اس کی داخلی روح میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

یہی اصول کسی قدر مختلف صورت میں دوسرے مضامین پر بھی عائد ہوتا ہے۔ مدرسے کے نقطہ نظر سے جغرافیہ کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں۔ ایک وہ جو زیادہ تر مظاہر فطرت کے اسباب و نتائج سے بحث کرتی ہے مثلاً یہ کہ بادل کیسے بنتے ہیں، زمین کی سطح میں تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں، اجرام فلکی کی گردش سے زمین اور پانی پر کیا اثر پڑتا ہے، آب و ہوا اور پیداوار کا باہمی تعلق کیا ہے وغیرہ۔ جغرافیہ کی اس شاخ کو ”سائنس“ کے مضامین میں شمار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کا اصل موضوع انسان اور اس کے طبعی ماحول کا تعلق ہے یعنی اس

طرح کے مسائل کہ پہاڑ، دریا، بارش، کی پیداوار، صنعت و حرفت وغیرہ انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں اور انسان کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اپنے قابو میں لانا ہے۔ جغرافیہ کے جتنے مسائل اس ضمن میں شامل ہیں وہ مدرسوں میں بالعموم اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ ہر چیز کے متعلق جتنی واقفیت ضروری سمجھی جاتی ہے وہ بغیر کسی ترتیب کے بہت خشک، بے مزہ طریقہ سے طلبہ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہلاں ملک میں کون سے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، کس قدر بارش ہوتی ہے، کیا کیا پیداوار ہے، لوگ کس کس قسم کے کام کرتے ہیں اور ملک کی سیاسی تقسیم کس طرح کی گئی ہے۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام غیر مربوط اور بظاہر بے مقصد معلومات کو کسی نہ کسی طرح حفظ کر لیں یہ بجائے خود مستقل اہمیت رکھتے ہیں۔ بھلا بتائیے تو کہ حافظے پر اس طرح کا بوجھ ڈالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے طالب علم کو اپنی اُنڈہ زندگی میں کسی موقع پر کوئی جغرافیائی امر معلوم کرنے کی ضرورت آئے مثلاً وہ کسی غیر ملک میں سفر کرنا یا کسی پہاڑ کی سیاحت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق اسے واقفیت درکار ہے۔ ایسے موقع پر وہ اس سرسری واقفیت سے کچھ فائدہ نہیں اُٹھا سکتا جو اس نے جغرافیہ کے سبقوں یا کتابوں سے حاصل کی تھی۔ ضرورت کے وقت وہ ہر قسم کی معلومات کتابوں اور نقشوں سے حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مفید مطلب واقفیت کو کتابوں سے نکال سکے۔ پھر ایسے

واقعات اور معلومات کو حافظے میں۔ ٹھونس لینے سے کیا فائدہ جن سے نہ کوئی ذہنی تربیت ہو، نہ ان کی بذات خود کوئی خاص اہمیت ہو؟ لہذا جغرافیہ کی تعلیم میں بھی ہمیں وہی اصول اختیار کرنا چاہیے جو ہم نے اردو تعلیمی مشاغل کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی مدرسے میں بچوں کے سامنے مختلف قسم کے جغرافیائی مسائل پیش کیے جائیں جو ان کے اپنے مشاہدے میں آئے ہوں اور ان کے ماحول سے تعلق رکھتے ہوں، جن کے حل کرنے سے انہیں فطرتی طور پر دلچسپی ہو۔ اس کی وجہ سے بچوں کو اپنے ماحول کا زیادہ غور کے ساتھ مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ انہیں مختلف قسم کی معلومات فراہم کرنی اور اس کی تربیت و تنظیم کوئی ہوگی جو ذہنی تربیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ ان کو اس مضمون میں آسانی کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ انسانی جغرافیہ کی تمام معلومات ایک ایسے موضوع کے تحت میں لائی جا سکتی ہے جو بچوں کے لئے فطرتاً دلچسپ ہے۔ یعنی ”انسان اور اس کی زندگی اور مشاغل“۔ یہ مربوط اور دلچسپ موضوع بچوں کے تمام جغرافیائی مطالعے کا مرکز بن جائے گا تو ان کی متفرق معلومات میں ربط اور نظم پیدا ہوگا اور وہ اس کے منشا اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ ہر سمجھدار استاد کو یہ چاہیے کہ بجائے اپنے طالب کو متفرق اور بے ترتیب باتیں بتانے اور یاد کرائے کے ان کے سامنے ایسے دلچسپ مسائل پیش کرے کہ مثلاً بتاؤ صحرائے افریقہ کے لوگ یا سوستان کے باشندے کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں۔ اب اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ان کے پاس اٹلس موجود ہے جس

کو مطالعہ کر کے اور اپنی قوت مشاہدے سے کام لے کر وہ بہت سے طبیعی حالات دریافت کر سکتے ہیں مثلاً زمین کی ساخت، پہاڑوں اور دریاؤں کی موجودگی یا غیر موجودگی، آب و ہوا وغیرہ - گزشتہ واقفیت کی بنا پر یا کسی جغرافیہ کی کتاب کی مدد سے انہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس آب و ہوا اور ایسے طبیعی حالات میں وہاں کس قسم کی پیداوار ہوگی اور کیا حیوانات پائے جائیں گے - اس معلومات کی بنا پر وہ وہاں کے باشندوں کے مشاغل اور طرز زندگی سے بحث کر سکتے ہیں اور استاد کے رہنمائی کرنے والے سوالوں کی مدد سے ان کی توجہ ایسے امور کی طرف رجوع ہو سکتی ہے جو اس معاملے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں - اسی قسم کی تعلیم سے جس میں ذاتی مشاہدے اور تجربے، باہمی مشورے اور کتابوں سے استفادے کا موقع حاصل ہوگا، ان کو مختلف انسانی مسائل اور مظاہر فطرت کا باہمی تعلق سمجھنے میں مدد ملے گی، ان کو غور و فکر کی قوت اور نتائج اخذ کرنے کی قابلیت نشو و نما پائے گی اور وہ جغرافیہ کے مطالعے سے عام ذہنی تربیت حاصل کریں گے جو ان کی زندگی میں بہت سے موقعوں پر مفید ثابت ہوگی یہ تعلیمی اصول جس کی توضیح ہم نے ایک معمولی سی مثال کے ذریعے سے کی ہے - جغرافیہ کے بہت سے مباحث پر عائد ہو سکتا ہے -

اسی طرح اگر ہم تاریخ پر بحیثیت ایک درسی مضمون کے نظر ڈالیں تو اس میں بھی اصلاح اور تبدیلی کی بہت گنجائش نظر آتی ہے - اس کی مطالعے کی ایک صورت تو وہ ہے جو ہمارے اکثر مدارس میں پائی جاتی ہے، جس میں

طالبہ کو چند ضروری اور غیر ضروری ناموں اور سٹوں اور تاریخی واقعات کے یاد ہو جانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مطالعے کی حیثیت اگر اس کے لیے ”مطالعے“ کا رفیع لفظ استعمال کرنا جائز ہو بالکل وہی ہے جو اور بہت سے ارتسامات (Impressions) کی جن سے انسان کے بعض حواس متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے دماغ یا اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ فرض کیجیے۔ ایک ناواقف اور نا تجربہ کار شخص کسی غیر ملک کے ایک بہت بڑے تجارتی مرکز میں جانا ہے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتا اور وہاں بہت سی غیر مانوس آوازیں سنتا ہے اور اجنبی لوگوں، غیر مانوس چیزوں اور کار و بار کو دیکھتا ہے۔ اس پر ان تجربات کا کیا اثر ہوگا؟ یہ سب آوازیں اور نظارے محض اس کی قوت سامعہ اور قوت باعہ کو متاثر کرتے ہیں اور بس۔ اگر وہ ان کے باقی تعلق اور مفہوم سے واقف نہیں، اگر وہ اس مقصد کو جو ان میں ربط پیدا کرتا ہے نہیں سمجھتا تو یہ تمام متفرق ناثرات نہ اس کے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا ذہن انفعالی طریقے سے ان ناثرات کو قبول کر لیتا ہے لیکن ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہی حال اس ناواقف طالب علم کا ہے جس کو بغیر کسی ذہنی تیاری، بغیر ذاتی تجربے اور مشاہدے کے تاریخ کے ناپیدا کنار سمندر میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کی لہریں گنا کرے جن کا نہ وہ باطنی تعلق سمجھ سکتا ہے نہ اپنی زندگی کے ساتھ ان کی وابستگی کو محسوس کرنا ہے۔ جب تاریخ کے

واقعات پر ربط اور بے جان معلومات کی حیثیت سے طالب علم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن کو کسی بیرونی دباؤ یا اثر کی وجہ سے اپنے حانظے میں محفوظ رکھا ہے تو تاریخ کا مطالعہ نہ اس کے تجربے کو وسیع بنا سکتا ہے نہ معنی خیز - وہ ماضی کے ارتقائی سلسلے کا تصور نہیں کر سکتا اور نہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج جو کچھ ہے وہ گزشتہ زمانے کے لوگوں کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ ہے - اس میں حال کی قوتوں اور تحریکوں سے مستقبل کے لیے کام لینے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی - اس کی روزمرہ کی زندگی اور مشاغل کا سلسلہ ایک سطح پر جاری رہتا ہے اور ایک دوسری سطح پر وہ بہت سی ایسی باتوں کے متعلق واقفیت بہم پہنچاتا ہے جو اس کے ذاتی تجربات کی دنیا سے بالکل بےید اور غیر متعلق ہیں - مثلاً یہ کہ اب سے کئی ہزار سال قبل اشوک اعظم ہندوستان کا ایک شہنشاہ تھا جس نے ایک خوں ریز جنگ کے بعد امن پسندی اختیار کر لی تھی - یا علاء الدین نے دکن کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا - ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں زندگی کی ان دونوں سطحوں کے درمیان کوئی نتیجہ خیز رابطہ قائم نہیں ہو سکتا یعنی تاریخ کے مطالعے سے طلبہ کے ذاتی تجربات کی معاونیت اور اشدیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اول تو مباحث کا انتخاب بہت مبہل اور قابل اعتراض ہوتا ہے جس میں سطحی نمائشی اور غیر ضروری چیزوں کو اہم تمدنی مسائل اور معاشی معاملات پر ترجیح دی جاتی ہے - دوسرے طریقہ تعلیم ایسا اختیار کیا جانا ہے کہ طلبہ جو کچھ سیکھتے

یہی تھیں اس پر پوری ذہنی قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔
اس سے نہ ان کی دماغی تربیت ہونی ہے نہ وہ اس واقفیت
سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اسے ہم
تمدنی معاشرے اور سیاسی مسائل کے سمجھنے اور حل کرنے
کا ذریعہ بنائیں اور اس کی مدد سے انسان کی ادراک معانی
کی قابلیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کریں۔ اگر اس کے
مطالعے کی بدولت ہم اپنے ذہنی اور وقتی کار و بار کی حقیقی
اور مستقل اہمیت اور ان کے ارتقاء کے سلسلے کو سمجھ سکیں
تو تاریخ ذہنی تربیت کا موثر ترین وسیلہ بن جاتی ہے۔
تاریخ کی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو معلوم
ہو جائے کہ اس کے روزمرہ کے کاموں کا تعلق وسیع تر انسانی
مشاغل سے کیا ہے اور جوں جوں اس کا مطالعہ وسیع ہوتا
جائے اس میں یہ استعداد بڑھتی جائے کہ تمدنی امور اور
مسائل پر ارتقائی نظر ڈال سکے اور ماضی، حال اور مستقبل کی
باہمی وابستگی اور ان کی تشکیل میں انسان کی کارفرمائی
کو محسوس کرے۔ اگر تاریخ کے منشا کی یہ تشریح صحیح
ہے تو اس سے تاریخ نے نصاب اور طریقہ تعلیم دونوں میں
ترمیم لازم آتی ہے۔ اس کی عملی تفصیل کی یہاں گنجائش
نہیں لیکن بعض باتیں بالکل بدیہی اور واضح ہیں۔
مدرسوں کے نصاب میں بجائے تاریخ کے سیاسی اور حربی
دہلو پر زور دینے کے اس کے انسانی اور تمدنی رخ کو نمایاں
کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لواظیوں کے واقعات اور تفصیلات ہمارے
لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جو اب سے سینکڑوں سال پہلے

تاریخی مکتبی تھیں۔ ہمیں اس وقت صرف ان نتائج سے بحث اور سروکار ہے جنہوں نے انسانوں کی زندگی اور جماعتوں کے باہمی تعلقات پر اس طرح اثر ڈالا کہ ہماری اپنی زندگی بھی اس سے بلاواسطہ یا بالواسطہ متاثر ہوئی۔ ہمیں کم از کم مدرسے کی تعلیم میں ان سیاسی پیچیدگیوں اور ملکی تقسیموں سے بھی زیادہ تعلق نہیں جو مختلف زمانوں میں ہوتی رہی تھیں؛ سوائے ایسی حالت کے جب ان کی وجہ سے ملکی معاشرت اور تمدن میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں۔ تاریخ کے انسانی رخ دو نمایاں کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ نصاب میں بعض خاص چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے مثلاً بڑے بڑے مشاہیر کی سوانح زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے نہ بحیثیت افراد کے کیونکہ اس لحاظ سے ان کا تعلق تاریخ سے زیادہ نفسیات کے علم سے ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ تمدنی تحریکوں کے نمائندے ہیں اور ان کی زندگی اور کارناموں سے ان تحریکوں پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یعنی ہمیں ان کی افرادی زندگی کے رافعات کے ساتھ ساتھ ان کے عہد کے معاشرتی اور تمدنی حالات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے جو ان کے خیال اور عمل کے محرک ہوئے اور جنہوں نے ایک طرف ان کی ذات پر اپنا اثر ڈالا اور دوسری طرف خود ان کی ذات سے متاثر ہوئے۔ دوسرے چھوٹے بچوں کے نصاب تاریخ میں ہمیں ابتدائی زمانے کی تاریخ کا مطالعہ بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں انسانی زندگی کے سب سے زیادہ اہم اور مستقل مشاغل اور اداروں کا آغاز بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے اور بچے سمجھ سکتے ہیں

کہ موجودہ تمدن نے پیچیدہ نظام کی ابتدا کس طرح ہوئی اور اس کی بنیادیں کن چیزوں پر قائم ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بہتا انسان فطرت کی زبردست بے رحمی اور بے بقاہ قوتوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ یہ صورت حال اُس کی فعالیت، اس کی قوتِ عمل، اس کی قوتِ اختراع کو ابھارتی ہے اور وہ طرح طرح کے آلات اور ہتھیار ایجاد کر کے ان قوتوں کو رفتہ رفتہ اپنے قابو میں لاکر اپنا دوست اور خادم بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم کسی گزشتہ باب میں رابنسن کروسو کے قصے سے دے چکے ہیں۔ اُس حالت میں انسان کو روزی حاصل کرنے کے لیے شکار اور زراعت کی، گرمی، سردی اور جانوروں وغیرہ کے خطروں سے بچنے کے لیے مکان، اور بدن کی حفاظت کے لیے کپڑا، جوتا وغیرہ بنانے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور اس طرح ان تمام پیشوں اور مشاغل کی ابتدا ہوتی ہے جن کو ہم آج زیادہ مکمل اور ترقی یافتہ شکل میں موجودہ تمدن کا جزوِ پائے ہیں۔ ان تمام کاموں کے ذریعے انسان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سراسر اپنے ماحول کا محتاج ہے اور اس کی وساطت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ غرض اس قدیم اور ابتدائی انسانی تمدن کا مطالعہ بچوں کے لیے بہت مفید اور دلچسپ ہے۔ بشرطیکہ اُس میں عملی طریقوں سے کام لیا جائے جن کی مختصر سی تشریح ہم ذیل میں کریں گے۔ تیسری چیز جس کو نصاب میں نمایاں حیثیت دینی چاہیے۔ صنعت و حرفت اور اقتصادی تاریخ ہے۔ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ اقتصادی تاریخ بطور ایک علم کے مدرسے کے طلبہ کے سامنے پیش کی جائے کیونکہ ان

میں ابھی اتنی دماغی پختگی نہیں آئی کہ وہ تاریخ کے مجرد تصورات کو ذہن نشین کر سکیں بلکہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد نے کس طرح اس مقام سے ابتدا کر کے جس کا حال وہ ابتدائی زمانے کی تاریخ میں بڑھ چکے ہیں، رفتہ رفتہ صنعت و حرفت اور معاشرت کے موجودہ نظام کو اپنی متحدہ کوششوں کے ذریعے تعمیر کیا ہے اور کس طرح اس زمانے میں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں تقسیم عمل اور اشتراک عمل کے ذریعے اپنی روزی کھاتے ہیں اور دنیا کا کام چلاتے ہیں، اور انسان کی مجموعی ترقی میں صنعت و حرفت کا کیا حصہ ہے۔ چوتھی چیز جس کی جانب پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے ہمیں توجہ دلائی ہے اور جس کو ان کے خیال میں معلموں نے عام طور پر نظر انداز کیا ہے وہ علمی اور عقلی ترقی کی تاریخ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے طلبہ میں اس بات کا صحیح احساس پیدا ہونا چاہیے کہ انسان کی ترقی میں اس کی دماغی جدوجہد اور کوشش کو کس حد تک دخل ہے اور سائنس اور دوسرے علوم نے تجارتی ارتقا میں کیا نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:—

”ہم میں یہ احساس ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بڑے بڑے سورما جنہوں نے انسانوں کی قسمت کو بنایا ہے، ماہرین سیاست فوجی جرنیل اور ملکی لیڈر نہیں ہیں بلکہ وہ علمی محققین اور موجد ہیں جن کی بدولت انسان کے قبضہ قدرت میں ایسے ذرائع آگئے ہیں جو اس کے تجربے کی توسیع اور تنظیم کرتے ہیں اور وہ صنائع اور

شاعر ہیں جنہوں نے اس کی جد و جہد اس کی کامرانیوں اور ناکامیوں کے انسانے کو مصری کے ذریعے یا مجسموں کی شکل میں یا الفاظ کے پیکر میں ایسے دلکش انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے..... انسانی دماغ نے زندگی کے ارتقا میں جو حصہ لیا ہے اس کا صحیح احساس پیدا کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے طلبہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بدویت کے زمانے سے موجودہ دور تمدن تک جس قدر ترقی انسان نے کی ہے اس کا انحصار علمی دریافتوں اور ایجادوں پر ہے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے واقعات جن کو عام طور پر تاریخی تصانیف میں اہمیت دی گئی ہے محض ضمنی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں جن کو عقل کے ذریعے زیر کرنا پڑا ہے“ ۱ -

لیکن صحیح نصاب کا تعین بجائے خود کافی نہیں جب تک استادوں کا طریقہ تعلیم اور طلبہ کا طریقہ تحصیل دونوں درست نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارے تعلیمی نظریے کی رو سے نصاب اور طریقہ تعلیم دو بالکل جداگانہ چیزیں نہیں ہیں یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نصاب بجائے خود ایک مکمل اور مرتب چیز ہے جس پر بعض خارجی طریقوں سے طلبہ کو عبور حاصل کرنا ہے۔ نصاب کی ترتیب و تنظیم

در اصل اس طریقے پر منحصر ہے جس کے ذریعے طالبہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی ایک معنی میں وہ اپنا نصاب خود بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کو لیکھیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی واقعات طالبہ کے سامنے بطور زندہ مسائل اور معاملات کے پیش کیے جائیں اور جہاں تک ممکن ہو وہ اس کی تحریکوں کو اسی نظر سے دیکھیں جس سے وہ لوگ دیکھتے تھے جن کو ان سے براہ راست سابقہ پڑا تھا۔ جس حد تک ہم تاریخ کے بظاہر مردہ جسم میں روح پھونک سکیں گے یعنی ماضی کے واقعات کا ربط اور تسلسل حال کے مسائل کے ساتھ قائم کر سکیں گے، اسی حد تک تاریخ کی تعلیم میں شگفتگی اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ جہاں کہیں صاحب نظر اور بانٹھیل معلموں نے تاریخ کی تعلیم میں جان ڈالی ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو ماضی کے پھولے پسرے انسانوں کے بجائے حال کی تفسیر بنا دیا ہے۔ اور طالبہ کو یہ محسوس کرایا ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کے تمام واقعات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور علت و معلول کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے اپنے شکاگو کے تجربی مدرسے کے کچھ حالات ”Elementary School Record“ کے نام سے شائع کیے تھے۔ ان میں سے چند ضروری اقتباسات اور مضامین کو پروفیسر فنڈلی (Findley) نے مرتب کر کے اپنے دیباچے کے ساتھ ”School and the Child“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کے ایک باب میں مصنف نے تاریخ کے طریقہ تعلیم سے بحث کی ہے اور اس کے اصولوں کو مختصر طور پر بیان کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے اسکول میں ان پر عمل کیا۔ اس

مدرسے کے طالبہ تاریخ کے مطالعے ابتدا میں سیاسی تاریخ کی درسی کتابوں سے نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے اپنے گرد و پیش کی معاشری اور اقتصادی زندگی کے مشاغل کا اور انسان کی ابتدائی زندگی یعنی عہد حجری اور عہد فلزی کا اور وحشیوں کے طریقہٴ بود و باش وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنے قریبی ماحول کو سمجھنے کے لئے وہ ذاتی مشاہدوں، تعلیمی سفر و سفر اور علمی تجربوں سے کام لیتے ہیں۔ بازاروں، دکانوں، کارخانوں، صنعتی کارگاہوں وغیرہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ قدیم زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک طرف تو وہ خود اسی قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زمانے کے مشاغل مثلاً گھر بنانے، آگ جلانے، کپڑا بنانے، کاشتکاری وغیرہ کی تقلید کر کے اس جگہ بیتی کو آپ بیتی بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف تصویروں، عجائب خانوں کے نمونوں اور کتابوں وغیرہ کے ذریعے اپنی معلومات اور تخیل میں وسعت اور وضاحت پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی موجودہ زندگی کے سادہ اور عام فہم مظاہر کو سمجھنے میں اور ابتدائی زندگی کے حالات معلوم کرنے میں عملی اور فعال طور پر شریک ہوتے ہیں اور تاریخ کے اس اہم ترین مسئلے کو ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حل کرتے ہیں کہ انسان کی صنعت و حرفت اور معاشری زندگی کی تنظیم کس طرح ہوئی اور اس نے اپنی تمام ضروریات کیونکر پوری کیں۔ ان باتوں کو

سیکھنے کی ذمہ داری زیادہ تر خود طلبہ پر ہے۔ معلم کا کام اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ ان کے ذوق تحقیق و تجسس کو ابھارتا رہے اور مدرسے میں کتابوں، نقشوں، تصاویر وغیرہ کی مدد سے اور اپنی شخصیت کی اثر آفرینی اور نصاب کی معقول تنظیم کے ذریعے ان کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کر دے کہ ان میں تاریخی ارتقا کا احساس بیدار ہو اور وہ تاریخ کے اس مرکزی مسئلے میں دلچسپی لیں کہ انسانی سوسائٹی کس طرح اپنی ابتدائی حالت سے موجودہ حالت کو پہنچی۔

ابتدائی تاریخ کی تعلیم کا یہ نظریہ صرف ایک ہی تعلیمی مفکر تک محدود نہیں بلکہ دوسرے ماہرین تعلیم نے بھی اپنی مقامی اور ذاتی ضروریات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی کر کے اس طریقے کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر فیور نے ”مدرسہ عمل“ کے متعلق اپنی ضخیم تصنیف کی تیسری جلد، ۱ (مدرسہ عمل کی عملی تنظیم) میں تاریخ کی ابتدائی تعلیم کے لیے جو طریقہ تجویز کیا ہے اس میں بھی بچوں کے ذاتی مشاہدے اور عملی کام پر زور دیا ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان کی دلچسپی کا قدرتی مرکز ہے ”انسان کی ضروریات زندگی اور ان کا پورا ہونا“۔ بچے فطرتاً یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف

۱—La Pratique de l'école active یہ کتاب فرانسیسی زبان

میں ہے۔ اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔

علمانوں میں انسانوں نے اپنی اہم ترین ضروریات یعنی لباس، خوراک، حفاظت ذات وغیرہ کے لیے کہا انتظام کیا ہے۔ اس مبحث کے متعلق طالبہ مختلف ذرائع سے معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور ان کو ایک خاص طریقے سے کارڈوں پر درج کرتے ہیں جن کا نام مصنف موصوف نے ”اسباق حیات“ رکھا ہے۔ استادوں کی نگرانی میں وہ ان تمام معلومات کو عنوانات بالا کے ماتحت مرتب کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ذاتی کوشش اور دوسروں کی مدد سے حاصل کی ہوئی واقفیت میں نظم و ترتیب قائم کرنا سیکھتے ہیں اور یہی واقفیت آگے چل کر تاریخ اور انسانیات کے دوسرے شعبوں کی سنگ بنیاد بن جاتی ہے۔ پروفیسر فاربا دی واسکونسلو (Faria de Vasconcellos) نے بھی اپنے بلجیم کے مدرسے کے حالات میں لکھا ہے کہ تمام مضامین کی تعلیم میں عملی مشاغل اور طالبہ کی ذاتی کوشش کو نمایاں اہمیت دینی چاہیے۔ اس مدرسے میں طالبہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود اس کی تحصیل میں جسمانی جد و جہد اور ذہنی کاروں سے کام لیتے ہیں اور حتی الامکان کسی بات کو استاد سے سن کر یا کتاب میں پڑھ کر بغیر غور اور تنقید کیے قبول نہیں کرتے۔ اونچی جماعتوں میں خاص طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ طالبہ کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ خود اپنی قوت فکر و عمل اور

۱۔ ان کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ”A New School in Belgium“

کے نام سے شائع ہوا۔

اجتہاد سے کلم لے سکیں اور استاد ان کو ہر کام کے لیے ایک بنے بنائے راستے پر نہ ڈال دے جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے دماغ پر زور ڈالے چلتے رہیں۔ اسی خیال سے متاثر ہو کر اور طلبہ کو تاریخ کے مطالعے میں فعالی حیثیت سے شریک کرنے کے لیے پروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے پروفیسر ہیں، اپنا Source Method مرتب کیا ہے اس میں کی بنیاد یہ اصول ہے کہ مدرسے میں طلبہ کو ایک حد تک مورخ بننے کا موقع دیا جائے یعنی ان کے لیے کم و بیش ایسے حالات مہیا کیے جائیں جن میں مورخ تاریخ کو ترتیب دیتا ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں یہ ہونا ہے کہ طلبہ معمولی درجے کے کم عام معلموں کی درس کتابوں کو پڑھ کر نہ صرف تاریخی معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کی رائے اور خیالات اور نزاعی مسائل میں ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے پر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ان میں نہ کوئی بصیرت پیدا ہو سکتی ہے نہ آزادی رائے نہ ذہنی تربیت۔ چنانچہ کیٹنگ (Keatinge) کی تجویز جس پر انہوں نے عمل کر کے دیکھا ہے، یہ ہے کہ انہیں چشم دید حالات کے لکھنے والوں اور مستند مصنفوں کے بیانات مطالعے کے لیے دیے جائیں اور بالعموم ایک ہی واقعے کے متعلق مختلف ہم عصر مورخوں کی رائے

۱۔ اس طریقے پر انہوں نے تفصیلی بحث اپنی کتاب "Teaching of History" میں کی ہے۔

بتائی جائے۔ اس تمام تاریخی مواد پر جو طلبہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے چند سوالات قائم کیے جاتے ہیں جن کا جواب دینا ان کا کام ہونا ہے۔ اگر یہ سوالات سوچ سمجھ کر بنائے جائیں تو ان کا صحیح جواب دینے کے لیے انہیں اپنی سمجھ اور قوت فیصلہ سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔

مختلف مورخوں کی ذاتی خصوصیات اور کمزوریوں اور ان کے تعلقات اور حالات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کے تعصب یا جانب داری کی وجہ کو سمجھنا، خلاف قیاس باتوں کو مسترد کرنا، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گزشتہ زمانے کے لوگوں کا ہم خیال بنا کر ان کے نقطہ نظر سے معاملات کو جانچنا، یہ تمام مطالبات طالب علم کو ذہنی جد و جہد اور غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔

مختلف بیانات میں سے حقیقت امر معلوم کرنے کے لیے اسے ایک حد تک روشنی دے دینا اور رد و قدح کرنی پڑتی ہے جس سے ایک انصاف پسند مورخ کام لیتا ہے۔ جب وہ مختلف قسم کا مواد ہم پہنچا کر کسی زمانے کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ مشابہت بہت محدود ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک نوعمر، خام کار طالب علم ایک مستند مورخ کی طرح کام نہیں کر سکتا۔ وہ گزشتہ زمانوں کی زندگی اور لوگوں کے خیالات اور جذبات اور ان کے محرکات عمل کو بوری طرح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کے لیے نفسیات کا نظری علم اور عملی تجربہ درکار ہے جو اسے حاصل نہیں۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے ان غیر مرتب ذرائع سے بھی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا جو مورخ کے

لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ مثلاً پرانی عمارتیں، سکے، کتبے وغیرہ لیکن باوجود ان تمام نقائص اور کوتاہیوں کے اس طریقہ تحصیل کی بدولت طالب علم کو تاریخ کی تدوین کے مشکل عمل کا جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ ایک طرف تو اسے شہادتوں اور روایتوں کے جانچنے اور پرکھنے کی عادت پڑتی ہے اور اس کی طبیعت میں احتیاط کا مادہ اور معاملات کو تولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف (بشرطیکہ معلم صحیح طور پر رہنمائی کرے) اپنی روزمرہ کی زندگی میں مبالغے، تعصب، بے جا طرفداری اور غلط بیانی کو ترک کر کے صداقت کا احترام کرنا سیکھتا ہے جو اخلاقی سیرت کا ایک نہایت قابل قدر عنصر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مدرسے میں تاریخ کی تعلیم تمام تر اسی اصول پر نہیں ہو سکتی کیونکہ علاوہ وقت اور وسائل کے محدود ہونے کے، تاریخ کے بہت سے مباحث ایسے بھی ہیں جن میں یہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن مدرسہ جدید کو اپنے اصل اصول کی بنا پر اس طریقے سے اور اس قسم کے تمام فعال طریقوں سے جو تعلیم میں جان ڈالتے ہیں حسب امکان ضرور استفادہ کرنا چاہئے۔ اس طرح کسی حد تک تاریخ کے مطالعے میں بھی ایک علمی اور عملی ”مشغلے“ کی شان پیدا ہو جائے گی اور طلبہ خود اپنی ذاتی جدوجہد اور ذہنی کاوش کے ذریعے علم حاصل کریں گے۔

اس اصول کی توضیح کے لیے ہم ایک اور درسی مضمون کو لیتے ہیں جس کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک

مفید ہنر سیکھنا ہے، جس کے ذریعے بچوں کو اظہار خودی کا موقع ملتا ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے یعنی ڈرائنگ - مدرسے میں جتنے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں خواہ ان کا تعلق فنون لطیفہ سے ہو یا دست کاری سے، سب پر کسی قدر ترمیم کے ساتھ وہی اصول عائد ہوتے ہیں جو ہم ڈرائنگ کے ضمن میں بیان کریں گے - ڈرائنگ کی تعلیم کا مروجہ طریقہ مدارس میں یہ رہا ہے کہ پہلے بچوں کو خطوط اور خطوط کو چورز کو آسان شکلیں کھینچنے کی مشق کرائی جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ زیادہ مشکل شکلیں بناتے ہیں - ہر قدم پر استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص مشق کا اس قدر اعادہ کرائے کہ بچہ اس میں ماہر ہو جائے اور اس کو بغیر کسی دقت کے نہایت صفائی کے ساتھ بنا سکے - بظاہر یہ طریقہ بہت معقول معلوم ہوتا ہے اور اس مروجہ اصول کے مطابق ہے کہ تعلیم میں تدریجی ترقی اور منطقی ترتیب کو پیش نظر رکھنا چاہیے - لیکن نفسیات اطفال کے اعتبار سے اس پر غور کیا جائے تو یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اس طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈرائنگ سے وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے - بچوں کی تعلیم میں ڈرائنگ (اور اس قسم کے دوسرے مضامین) کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ان جذبات و خیالات کو اظہار کا موقع ملتا ہے اور یہ اظہار ایک سرئی اور خوش نما شکل میں ہوتا ہے - بچے میں فطرت کی طرف سے تعمیر اور اظہار خودی کا جذبہ ودیعت ہوتا ہے اور مدرسے کا فرض یہ ہے کہ وہ اس جذبے کی نشو و نما اور تربیت کرے - یہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے

کہ بچے کو شروع ہی سے آزادی کے ساتھ اپنے رجحانات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو موقع ملے تو وہ کاغذ پر رنگوں یا پنسل کی مدد سے اپنے تاثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع میں یہ اظہار بہت غیر منظم اور بے ڈھنگا ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ اس آزاد شغل میں اس کو اپنی انگلیوں کی حرکت اور ڈرائنگ کے آلات پر زیادہ قابو حاصل ہوجانا ہے۔ برخلاف اس کے اگر ڈرائنگ کو بجائے ایک آزاد اور مسرت بخش مشغلے کے جس میں بچے کو اپنی اندرونی کیفیتوں کو خارجی شکل میں ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے، محض بے روح تقلید اور مشق تک محدود رکھا جائے تو وہ ڈرائنگ کو ہرگز اظہار خودی کا موثر وسیلہ نہ بنا سکیں گے خواہ انہیں بعض اشیا کی صحیح شکلیں بنانے میں پوری مہارت کیوں نہ حاصل ہوجائے۔ وہ ان شکلوں کو جن کی انہیں مشق ہے بنا سکیں گے لیکن ان میں جدت اور انفرادی ذوق کی کوئی جھلک نہیں ہوگی۔ وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کی اچھی نقل اُتار لیں گے لیکن ان کو اس فن سے اتنی دلچسپی اور شوق نہ ہوگا کہ وہ مدرسہ چھوڑنے کے بعد بھی اس کو اپنی فرصت کا مرغوب مشغلہ بنائیں۔ لہذا مدرسہ جدید ڈرائنگ کی تعلیم میں بھی انفرادی کوشش اور آزادانہ اظہار کی قدر کرتا ہے اور سب بچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے سے احتراز کرتا ہے۔ بچوں کی تعلیم میں سب سے پہلے ضرورت ہے، ان کی ہمت افزائی کی، ان کے شوق اور تجسس کے ابھارنے کی انہیں آزادانہ اظہار خودی کا موقع دینے کی، ان کے رجحان طبع کو ان کا رہنما بنانے کی، تاکہ ان میں جو تخلیقی جذبات

اور قوانین ہیں وہ زور شور سے کام کرنے لگیں۔ بقول ڈاکٹر بیلارڈ (Ballard) کے چھوٹے بچوں کی تعلیم میں ”کات چھانت سے زیادہ سہنچنے“ کی ضرورت ہے ۱۔ بچوں کے طریقہ اظہار میں ضبط و نظم پیدا کرنے اور صحت عمل پر اصرار کرنے کا مناسب وقت وہ ہے جب ان کے شوق کے پر لگ چکے ہوں اور وہ بغیر کسی خارجی دباؤ کے اپنی خوشی سے رنگوں اور شکلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں اور خود ہی یہ محسوس کریں کہ اس کھیل کو زیادہ بامعنی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے معلم کی ہدایت اور اپنی قوتوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابتدا ہی سے ہم صحت عمل کی خاطر یا وقت کی کفایت کا خیال کر کے یا نمائشی نتائج کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لیے رسمی مشق اور اعادے پر زور دیں گے تو بچوں کا وہ جذبہ تخلیق انسرودہ ہو کر رہ جائے گا جو ہر قسم کے آرت کے لیے قوت محرکہ کا کام دیتا ہے اور انسانی شخصیت کا ایک نہایت قیمتی عنصر ہے۔

ذہنی تربیت کا جو نظریہ ہم نے اس باب میں پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہنی تربیت چند مخصوص علمی مشقوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ بچے کے دماغ میں ایسی متفرق اور بے ربط قوتیں نہیں ہوتیں جن کی تربیت خاص خاص مضامین کے ذریعے کی جائے۔ اس کی جبلتوں کی نشو و نما دینے اور ان کو مرتب کر کے ذہانت کو بیدار اور آمادہ عمل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کو مختلف

علیٰ اور علیٰ مشاغل میں لکایا جائے جن کی تکمیل کے دوران میں انہیں پیچیدہ مسائل اور مشکلات سے سابقہ پڑے اور کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنی قوتوں اور وسائل و ذرائع کو منظم کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

ذہنی تربیت کے لئے ذاتی کارہی اور جد و جہد ناگزیر ہے۔ اگر نصاب محض منطق کے لحاظ سے مرتب کیے ہوئے۔ سبقوں کا مجموعہ ہوگا اور طریقہ تعلیم میں تجربہ۔ فعالیت اور عمل کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو طلبہ کی دماغی تربیت ہرگز نہ ہو سکے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض غیر معمولی حافظے کی مدد سے بہت سی معلومات فراہم کر لیں اور ان میں ایک قسم کی ”علیبت“ کی شان نظر آنے لگے لیکن وہ ذہنی بیداری جو ان کو معاملات کے سمجھنے، ماحول سے فائدہ اٹھانے اور اس پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے جو علم کو عمل میں تبدیل کرتی ہے اور حاصل کردہ واقفیت کا استعمال سکھاتی ہے اُس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک ہم مدرسے کے تمام تعلیمی کار و بار کو ان اصولوں پر از سر نو مرتب نہ کریں گے جن کی تشریح ہم نے اس باب میں کی ہے۔ علم کا خزانہ جب تک عمل کے سرچشمے سے ابل کر دریائے مواج نہ بن جائے کشت حیات کو سیراب نہیں کر سکتا۔ دماغ کو رطب و یابس معلومات کا ذخیرہ بنا لینے کا نام تعلیم نہیں۔ بقول غائب :

دگوں میں درختے پڑنے کے ہم نہیں قائل
جو آنکھ ہی سے ہلکا، تو پھر لہو کیا ہے ؟

باب چہارم

”تدوین نصاب“

ہم نے سابقہ ابواب میں ضمناً مسئلہ نصاب کا ذکر کیا ہے اور گزشتہ باب میں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم درسی مضامین اور مدرسے کے دوسرے مشاغل سے طلبہ کی ذہنی تربیت کا کام لینا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے سامنے کس حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ اب ہم زیادہ تفصیل اور تسلسل کے ساتھ اس امر سے بحث کریں گے کہ نصاب کے مضامین کا انتخاب اور ان کی ترتیب و تدوین کس طرح کرنی چاہیے کہ ان سے فوائد حاصل ہو سکیں جن کی توقع ہے۔ یہ مسئلہ عملی حیثیت سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر مدرسے کے مشاغل کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نصاب کی تعلیم ہی اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ تعلیم کے دوسرے وسائل مثلاً اُستادوں کی شخصیت اور مدرسے کی عام فضا کا اثر اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز طلبہ کے ذہن اور اخلاق کو متاثر کرتی ہے وہ ان کا روزمرہ کا کام ہے جس کو وہ دن میں پانچ چھ گھنٹے انجام دیتے ہیں۔ تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کی تحصیل میں

۲۹۱

یہی استاد زیادہ تر نصاب کی ترتیب و تنظیم سے مدد لیتا ہے اور مدرسے ہی عام فضا بھی اسی وقت تک تربیت کا وسیلہ بنتی ہے جب طالبہ شوق اور محنت سے اپنے مقررہ نصاب کو پورا کریں اور اسی کے سلسلے میں دوسرے علمی، نظریاتی اور تخلیقی مشاغل کی بنا ڈالیں۔ علامہ بریں طالبہ کو اپنے کام میں اس وقت تک انہماک اور دلچسپی پیدا نہیں ہوگی جب تک نصاب کو نفسیات اطفال کے ساتھ ہم آہنگ نہ کیا جائے اور انہیں اس کے ذریعے نظام تمدن کی معرفت نہ حاصل ہو۔ اس لیے بعض لحاظ سے نصاب کا مسئلہ تعلیم کا مرکزی مسئلہ ہے۔

اور گزشتہ پچاس سال میں ماہرین تعلیم نے اس پر بہت توجہ صرف کی ہے۔ اور اس کے متعلق بہت کچھ تحقیقات کی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اب تک نصاب کی باقاعدہ تنقید اور اصلاح نہیں کی گئی اور اس میں طالبہ کی نفسی ضروریات اور تمدنی مطالبات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ بلکہ ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے اجرا کے وقت جو نصاب تجربہ ہوا تھا اس میں بعض نئے مضامین کے جوڑ اور پیوند لگا دیے گئے ہیں۔ لیکن نصاب میں نہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں نہ اس کی تنظیم نو کی کوشش کی گئی۔ لہذا ہم اس باب میں ان اصولوں سے بحث کریں گے جن کے مطابق ہمیں نصاب کی ترتیب و انتخاب کرنا لازم ہے۔

تعلیم کے تمام مباحث، بالخصوص مسئلہ نصاب پر مدتوں تک ”نفسیات انشعابی“ کا تسلط رہا ہے اور جیسا کہ

گزشتہ باب میں بیان کیا ہے نفسیات کے عالم اور مدرسوں کے معلم دونوں شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا دماغ مختلف ذہنی قوتوں کا مجموعہ ہے جو گویا اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں جاگزیں ہیں اور اپنی ترتیب و تنظیم میں ایک دوسرے سے بے تعلق اور آزاد ہیں۔ اس نظریے کے مطابق مختلف درسی مضامین نصاب میں اس لیے داخل کیے جاتے تھے کہ وہ خاص خاص ذہنی قوتوں کی تربیت اور تکمیل کریں۔ گویا وہ قوتوں بطورت کی طرف سے بنی بنائی موجود ہیں صرف ان کو تیز کرنے، مشق اور استعمال کے ذریعے ان میں زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ برخلاف اس کے ہم نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے مطابق انسان کا نفس ایک بسیط وحدت ہے جس کی تمام قوتیں انسانی جبلتوں کی بنیاد پر تجربے یعنی فرد اور ماحول کے باہمی عمل کے ذریعے سے نشو و نما پاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ ہر تجربے کا اثر دماغ کی تمام قوتوں پر پڑتا ہے اور وہ ان سب کی تشکیل میں حصہ لیتا ہے۔ لہذا نصاب کے مشاغل اور مضامین علیحدہ علیحدہ دماغی قوتوں مثلاً ادراک یا حائضے یا تخیل کو تیز نہیں کرتے بلکہ بحیثیت مجموعی ذہنی تربیت کے مسلسل عمل میں حصہ لیتے ہیں بشرطیکہ ان کی ترتیب و تنظیم مناسب اصولوں پر کی جائے اور طریقہ تعلیم ارتقاء ذہنی کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام مضامین کی تحصیل اور مشاغل کی انجام دہی میں طلبہ کو فعالی حیثیت سے شریک ہونا چاہیے کیونکہ

صرف اسی صورت میں ان کی ذہانت بیدار ہو کر مصروف عمل ہو سکتی ہے۔ محض انفعالی طریقے پر بہت سی معلومات حاصل کر لینا اور اس کو کسی نہ کسی طرح حافظے میں محفوظ رکھنا تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کو تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ادب وغیرہ کے متعلق بہت سی واقفیت ہو لیکن اس کا دماغ ذہنی تربیت سے عاری ہو یعنی اس نے یہ ساری معلومات ایسے بے ربط طریقے سے بغیر ذاتی جد و جہد کے حاصل کر لی ہو کہ اس سے اس کے ادراک اور احساس پر کوئی اثر نہ پڑا ہو اور وہ ان سے زندگی میں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

علاوہ ذہنی تربیت کے نصاب کا دوسرا مقصد جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ ہے کہ وہ طلبہ کو ان کے گود و پیش کی زندگی اور اس کے ارتقا کو سمجھنے میں مدد دے۔ اصل میں نصاب کا موضوع ہمارا طبیعی اور معاشرتی ماحول ہے۔ ہم نصاب کے مختلف عناصر اسی سے اخذ کرتے ہیں اور ان اجزاء کا گہرا مطالعہ نوعمر بچوں کو کل کائنات کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر مدرسے کا نصاب کسی وجہ سے تمدنی زندگی سے بے تعلق ہو جائے یا ان درجنوں کا باہمی رشتہ بہت کمزور ہو جائے تو مدرسے کی تعلیم بے مغز و بے روح ہو جاتی ہے۔ اور بجائے زندہ مسائل سے بحث کرنے کے الفاظ و علامات کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔

ہم تعلیم اور تمدن کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے اس خرابی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے کا سب سے زیادہ امکان نصاب کی ترتیب و تنظیم میں ہے جہاں معلوموں

اور مدرسوں کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ اپنے اپنے خاص مضامین میں ایسے مکھو ہو جائیں کہ انہیں اس تعلق کا جو یہ مضامین بچوں کی فطرت اور معاشرے کی زندگی سے رکھتے ہیں، احساس ہی نہ رہے۔ لہذا نصاب کی بحث میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے مضامین کے انتخاب اور ان کی ترتیب دو چیزوں کی پابند ہے، 'نفسیات اطفال' کی خصوصیات اور تمدنی زندگی کی ضروریات۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ مدرسوں کا مروجہ نصاب کس حد تک ان معیاروں پر پورا اترتا ہے جو ہم نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔

ہم بتا چکے ہیں کہ مدرسہ جدید کا تعلق جماعتی زندگی سے بہت قریب کا ہے۔ وہ کوئی قائم بالذات ادارہ نہیں ہے جس کو گرد و پیش کی اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ موجودہ نقطہ نظر یہ ہے کہ مدرسے کو اپنی اندرونی زندگی کی تشکیل معاشرے کی زندگی کے نمونے پر کرنی چاہیے اور ایسے مواقع بہم پہنچانے چاہیے جن سے فائدہ اُٹھا کر طلبہ عمرانی مشاغل اور مقاصد کو سمجھ سکیں اور ایک حد تک ان میں شریک ہو سکیں۔ اگر مدرسہ بیرونی زندگی سے رابطہ قائم نہیں رکھے گا تو وہ عمرانی ترقی کے لیے بے کار ثابت ہوگا اور جو کچھ علم و فن اور استعداد طلبہ وہاں حاصل کریں گے وہ اس کی چار دیواری تک محدود رہے گی اور جب وہ اس چار دیواری سے باہر قدم رکھیں گے تو اس سے کچھ فائدہ نہ اُٹھا سکیں گے۔ اس ضمن میں "مدرسے" کے اس جدید مفہوم کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے

بابت اول میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس نے بعینہ بدوین عہد کی موجودہ تحریکوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔

ہم نے بتایا تھا کہ مدرسہ بقول پروفیسر دیوئی (Dewey) کے ایک ”مختص ماحول“ ہے جہاں تمام تعلیمی اثرات اور نصاب اور مشاغل کی بالارادہ تنظیم کی جانی ہے تاکہ طلبہ کی نشو و نما آزادی کے ساتھ ہو اور ان کی اخلاقی اور دہنی تربیت کے لئے بہترین حالات اور عناصر مہیا ہو سکیں۔ طلبہ کو ”آزادی“ دینے کے یہ معنی نہیں کہ معلم نگرانی اور ہدایت سے بالکل دست بردار ہو جائیں اور ان کی جبلتوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اس اُمید پر کہ وہ خود بخود تمام اعلیٰ صفات اور قوتیں حاصل کر لیں گے۔ ہمارا مشاہدہ اور علم نفسیات دونوں روسو (Rousseau) نے اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ اگر ہم مدرسوں کو بچوں کی خواہشات اور ضروریات کا تابع بنا دیں تو ان کی عقل و دانش اور سہرت خود بخود صحیح طریقے پر نشو و نما پا کر پختہ ہو جائے گی۔ روسو کا یہ عقیدہ دراصل اپنے زمانے کے معلموں کی تنگ خیالی اور سخت گہری کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ ایک طرف یہ شدت تھی کہ لوگ گناہ آدم کے عقیدے کی بدولت بچوں کو یہی فطرتاً گناہ میں آلودہ سمجھتے تھے اور ان کی نجات کے لئے ہر قسم کی تعزیر و نادیب کو ضروری جانتے تھے۔ دوسری طرف یہ غلو کہ ہر بچے کے اندر گویا ایک ولی اور حکیم پنہاں ہے جو پردے کو ہٹاتے ہی خود بخود ظاہر ہو جائے گا! بہر حال تعلیم جدید ان دونوں نظریوں میں سے ایک کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کے نزدیک فطرت انسانی

کی بنیاد ان جبلتوں پر ہے جو اپنی ابتدائی حالت میں محض امکانات عمل کی حامل ہیں، خود کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتیں۔ البتہ آگہ چل کر مختلف اثرات کی بدولت اچھی یا بری صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی جبلتوں کی مناسب نشو و نما کے لیے تعلیمی ہدایت اور نگرانی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری جس سے ہم اخلاقی تربیت کے ذیل میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بحث کریں گے کہ بچوں کی جبلتیں مناسب تادیب و تشویق کے ذریعے صحیح راہ پر لگائی جائیں صرف معلموں ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ مدرسے کے تمام ماحول پر جس میں نصاب طلبہ کی اجتماعی زندگی ان کا کھیل کود، ان کے فرصت کے مشاغل، استاد کی شخصیت وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس لیے تعلیم کا سب سے بڑا عملی مسئلہ یہ ہے کہ اس ”مخصوص ماحول“ کی تنظیم کس طرح کی جائے کہ بچوں کی جبلتیں ان کے انفرادی نشو و نما میں بھی مدد دیں اور عمرانی مقاصد کے حصول میں بھی کام آئیں۔ اس ماحول کی تین خصوصیات جو پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے بیان کی ہیں نصاب کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ اس لیے اس کا مختصر سا اعادہ تہذیب و تمدن کے مشکل اور پیچیدہ عناصر زیادہ آسان اور سادہ شکل میں طلبہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو اس تحلیل کے بغیر اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس نقطہ نظر سے تدریس نصاب کا مسئلہ یہ صورت اختیار

کہتا ہے کہ تمدنی زندگی کو نصاب کا موضوع مان کر اس میں سے اہم ترین مضامین مشاغل اور دلچسپ اور سبق آموز تجربات کا انتخاب کیا جائے اور انہیں نفسیات اطفال کی مناسبت سے ترتیب دی جائے تاکہ ان کے ذریعے سے طلبہ رفتہ رفتہ ان عناصر سے واقف ہوجائیں جن پر تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کار و بار سیاست، آرٹ، سائنس، مذہب سب بیک وقت طالب علم کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گے اور اس کا نتیجہ ایک عام انتشار کی صورت میں رونما ہوگا۔ لہذا اس معاشرتی ادارے کا جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ وہ طلبہ کے لیے ایک سادہ ماحول مہیا کرے اور زندگی کے ان عناصر کو منتخب کرے جو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جن کو نوعر طالب علم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان میں ایک خاص ترتیب قائم کرتا ہے۔ ابتدا میں آسان چیزیں سکھاتا ہے اور ان کی مدد سے آگے چل کر زیادہ مشکل اور پیچیدہ امور کی تشریح کرتا ہے۔

دوسری خصوصیت اس ماحول کی یہ ہے کہ اس میں تہذیب و تمدن کے وہی عناصر منتخب کئے جاتے ہیں جو بچوں کی تربیت پر عمدہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ سوسائٹی نسلاً بعد نسل تمام رسوم و قوانین منتقل کرتی چلی جائے بلکہ اصلاح اور ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں ایسی چیزیں منتخب کی جائیں جو صریحاً

سفید ہیں اور مستقل اہمیت رکھتی ہیں۔ اور انہیں پڑ
 مدرسے میں پوری توجہ صرف کی جائے۔ اس طرح مدرسہ
 طالبہ کو ایک اعلیٰ تر معیار تمدن سے روشناس کو دیتا ہے
 تاکہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کے مضر اداروں اور طریقوں کی تنقید
 اور اصلاح کر سکیں۔ اس خصوصیت کی تشریح ایک مثال
 سے ہو جائے گی۔ موجودہ زمانے کا تمام اقتصادی اور معاشرتی
 نظام مقابلے اور مسابقت باہمی کی بنیاد پر قائم ہے۔ لوگوں
 میں باہمی وابستگی کے احساس سے کہیں زیادہ یہ احساس
 پایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ذاتی فائدے کی کوشش
 کرنی چاہیے۔ خیرہ اس کے لیے کیسے ہی قابل اعتراض ذرائع
 اختیار کرنے پڑیں اور اس کے نتائج دوسروں کے حق میں
 نقصان ہی خوفناک ہوں۔ بالخصوص بین الاقوامی سیاست اور
 تجارت میں اس اصول کی کارفرمائی اس قدر زیادہ ہے کہ
 اس کے خطروں کا عام لوگ پوری طرح اندازہ نہیں کر سکتے۔
 اگرچہ ہندوستان میں تجارت اور صنعت و حرفت میں اس
 حد تک ترقی نہیں ہوئی کہ مغرب کے ممالک کا سا مہلک
 مقابلہ رواج پائے لیکن معاشرتی زندگی میں، ایک فرد
 دوسرے فرد سے، ایک جماعت دوسری جماعت سے بوسر پیکار
 رفتی ہے اور کسی کو یہ احساس نہیں کہ ہمارے اغراض
 میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ محض سطحی اور عارضی
 ہے، ورنہ ہم سب کا حقیقی مفاد مشترک ہے۔ کچھ مدرسے کے
 لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی تعلیمی اور معاشرتی زندگی
 کو انہیں خطرناک اصولوں پر چلائے؟ افسوس ہے کہ ملک
 کے حالات سے متاثر ہو کر مدرسے میں بھی طالبہ کے باہمی

مقابلے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور استاد بجائے اس کے کہ ان کو تعاون کا شوق دلائیں ان میں رقابت اور مسابقت کے جذبات کو اُٹھارتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں مروجہ تعلیم کے بہت سے طریقے اور رجحانات پھش کئے جاسکتے ہیں مثلاً امتحانوں کو تعلیم کا منتہا نظر بنا کر نمبروں کی پرستش کرنا، مقابلے میں ”اول“ آنے والے طلبہ کی حد سے زیادہ قدر و منزلت ایسے مضامین پر زور دینا جن میں علیحدہ علیحدہ کام کرنا پڑتا ہے، ان مشاغل کی طرف سے بے پروائی جن میں مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمدنی خرابیوں کی اصلاح کرے اور لوگوں کے اصول عمل اور معیار نظر کو بہتر بنائے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ طلبہ نہ صرف ان بہتر اصولوں اور معیاروں سے نظری طور پر روشناس کیے جائیں بلکہ انہیں ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے۔ مندرجہ بالا مثال میں اس اصول کے معنی یہ ہوں گے کہ مدرسہ اپنی تعلیمی اور معاشرتی زندگی میں تعاون عمل پر زور دے۔ نصاب میں ایسے مضامین اور طریقہ تعلیم کو داخل کرے کہ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع ملے اور وہ تقسیم کار کے ذریعے مشکل امور کو انجام دینا سیکھیں۔ ان میں باقی اتحاد اور وابستگی کا احساس مستحکم ہو اور وہ اس حقیقت کو پہچانیں کہ وہ ایک جماعت کے رکن ہیں اور اس حیثیت سے ان پر بعض اخلاقی اور معاشری فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان فرائض کو پورا نہ کریں گے تو عمرانی زندگی کا شیرازہ بگڑ جائے گا اور اس سے وہ فوائد حاصل نہ ہو سکیں گے جن کو

توقع ہے۔ اس خیال کا اثر نہ صرف طریقہ تعلیم اور مضامین کے انتخاب پر پڑے گا بلکہ ہر مضمون کی داخلی تنظیم میں اور مباحث کی ترتیب میں اس کی وجہ سے تبدیلی لازم آئے گی۔ کیونکہ سائنس، ادب، تاریخ، جغرافیہ، علوم کے ان پہلوؤں پر زور دینا ہوگا جو انسانی زندگی کے معاشرتی رخ کی تشریح کرتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ میں بنی نوع انسان کی متحدہ جدوجہد کا نقشہ دکھاتے ہیں۔ اگر نصاب کی مناسب ترتیب و انتخاب اور مدرسے کے عام مشاغل کے ذریعے بچوں میں یہ عقیدہ عملی طور پر راسخ ہو گیا کہ انسانی زندگی کا نظام امداد باہمی کے اصول پر قائم ہونا چاہیے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد افراد اور جماعتوں کی خودغرضانہ کشمکش ایک حد تک دور ہو جائے گی۔

تیسری خصوصیت مدرسے کے ماحول کی یہ ہے کہ اس میں تمدنی زندگی کے منتخب شدہ عناصر ایک خاص توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ مرتب کئے جاتے ہیں تاکہ تمدنی زندگی کے مختلف طبقوں اور جماعتوں کی کشاکش میں نوعمر بچے اور نوجوان راہ سے ہٹک نہ جائیں اور اپنے آپ کو کسی خاص طبقے یا خیال کے ساتھ وابستہ کر کے قومی تمدن کے مجموعی نظام سے بے خیز نہ ہو جائیں۔ لہذا مدرسے میں فرقہ پرستی کی تنگ فضا کی جگہ قومی درایات کا فراخ تر ماحول مہیا کرنا چاہیے اور اسے اتنی وسعت دینا چاہیے کہ اس کی حدود عالم گیر انسانی تمدن سے مل جائیں۔ اس طرح قوم کے افراد میں ایک ہم آہنگ اور یکساں ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی قسم کے نصاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی

بدولت ان کے خیالات میں یک جہتی اور نظر میں وسعت پیدا ہونی ہے۔ اس فرض کا دوسرا نفسی رخ یہ ہے کہ طلبہ کی سیرت اور طبیعت پر جو اثرات تمدنی زندگی کے مختلف شعبوں میں شریک ہونے کی وجہ سے پڑتے ہیں ان میں ہم آہنگی اور تنظیم پیدا کی جائے تاکہ ان کے نفس میں وحدت اور اجتماع قائم رہے۔ اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں اس کا ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے تدوین نصاب کی ایک اہم اصول پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم نصاب کو محدود اور یک طرفہ نہیں بنا سکتے۔ اگر اس کی وساطت سے ہم طالب علم کا تعارف تہذیب و تمدن کے مکمل نظام سے کرنا چاہتے ہیں تو نصاب میں ان تمام اقدار اور مقاصد کی نمائندگی ہونی چاہیے جو اس نظام میں مستقل اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر اس میں سائنس پر حد سے زیادہ زور دیا جائے اور ادب کو نظر انداز کیا جائے یا نظری علوم کو جگہ دی جائے اور عملی مشاغل اور دست کاریوں کا خیال نہ رکھا جائے تو طلبہ کی تربیت ناقص اور یک طرفہ رہے گی اور وہ زندگی کے بعض اہم مسائل اور معاملات کا صحیح احساس نہ کر سکیں گے۔ اس خصوصیت سے دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نصاب نے مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے بے تعلق نہ ہونا چاہیے ورنہ ان کے اثرات طالب علم کی طبیعت پر جدا جدا پڑ کر منتشر ہو جائیں گے اور اس کی مجموعی نشو و نما پر کوئی نمایاں اثر نہ ڈال سکیں گے۔ ان کی تربیت اس خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے کہ گو ان میں سے ہر ایک طالب علم کو تمدنی زندگی کے کسی خاص

شعبے سے روشناس کرے لیکن وہ سب مل کر اسے ایک
مجموعی فلسفہ زندگی کی تشکیل میں مدد دیں۔ اگر
تعلیم انسان کو حقیقت کے مختلف پہلو دکھانے تک محدود
رہے اور اس کی مکمل تصویر پیش نہ کر سکے تو گویا اس نے
اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو فراموش کر دیا۔

تدوین نصاب کی تحریک نے گزشتہ تیس سال میں
مغربی ممالک میں بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اس کے
متعلق مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے اپنے نظریے پیش کیے۔
حال میں مدرسے کے معلموں اور ماہرین تعلیم دونوں نے
نصاب کے مسئلے میں بہت تحقیق و تفتیش کی ہے جس
کی وجہ سے مدارس جدید کے نصاب میں بہت کچھ تغیر
و تبدل ہوا ہے اور ہوتا جاتا ہے۔ امریکا میں ہیلڈرگ
(Harold Rugg) تھارن ڈالک (Thorndike) بوہٹ
(Bobbitt) اور سنڈن (Sneddon) وغیرہ کی سرکردگی میں
اس کے متعلق بہت سا کام ہوا ہے۔ بعض مدارس نے
یہی اپنے تجربات شائع کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
درسی مضامین کی تقسیم و ترتیب اور ان کے موضوع میں
کس قدر انقلاب ہو گیا ہے۔ حال ہی میں امریکا کی ایک
مقتدر تعلیمی انجمن نے تدوین نصاب کی تاریخ اور اس کی
موجودہ تحریکوں اور بنیادی اصولوں کے متعلق دو ضخیم
جلدیں بطور اپنے چھیپیسویں سالنامے کے شائع کی ہیں۔ اس
کتاب میں اس تمام علمی تحقیقات کا خلاصہ اور تنقید

موجود ہے جو گزشتہ چالیس سال میں نصاب کے متعلق کی گئی ہے اور اس پر بحث کر کے بعض اہم نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ ان تمام نتائج کا لب لباب یہ ہے کہ معقول اور مکمل نصاب تعلیم بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد طلبہ کی زندگی اور تمدنی ضروریات پر رکھی جائے تاکہ وہ ان کی جہلی رجحانات کی تربیت کر سکے اور ان کو موجودہ تمدن کے سب سے اہم اور بہتر عناصر سے روشناس کرے۔ پروفیسر تھارنڈائک (Thorndike) نے تدوین نصاب کے نو اصول بیان کیے ہیں جن میں سے زیادہ ضروری اصولوں کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں ۱۔ ان سے بھی ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے۔

۱۔ نصاب میں ایسے مضامین اور مشاغل کو ترجیح دینی چاہیے کہ جن کے ذریعے طلبہ میں وہ معلومات اور عادات، وہ مہارت، رجحان اور مذاق پیدا ہو جو انہیں ان کے طبعی ماحول اور ان کی خاندانی، شہری اور معاشرتی زندگی کے مطالبات پورا کرنے میں مدد دے اور ان کے جسم و دماغ میں صحت اور توازن قائم رکھے اور ان کے تفریحی، اخلاقی، مذہبی اور علمی وسائل کو ترقی دے۔ یہ وہ مرکزی معیار ہے جس پر اور تمام معیاروں کا انحصار ہے۔

۲۔ عام طور پر وہ معلومات اور عادات وغیرہ زیادہ قابل قدر ہوتی ہیں جو براہ راست زندگی کی کسی واقعی ضرورت

‘Thorndike and Gates : Elementary Principles—|

کو پورا کرنی ہیں۔ ان کے ضمن میں طلبہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو وہ زیادہ اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۳۔ اگر اور سب باتیں یکساں ہوں تو مقابلتا وہ علوم و فنون زیادہ قابل قدر اور تعلیمی لحاظ سے زیادہ مفید ہیں جن کے استعمال کے موقعے انسان کی زندگی میں کثرت سے پیش آئیں۔

۴۔ نصاب میں ایسے مضامین اور مشاغل کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو مفید اور نفعانہ عادتوں کو نشو و نما دیں۔ مثلاً غور و فکر کی قوت، جدت اپنچ، میل جول کی صلاحیت، اعتبار وغیرہ۔

۵۔ وہ مضامین اور مشاغل نصاب کے لیے مقابلتا زیادہ موزوں ہیں جو نہ صرف موجودہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ اُنڈہ پیش آنے والے مسائل اور غیر متوقع حالات کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے جو مضامین محض ماضی کے حالات پر مشتمل ہوتے ہیں یا عارضی اور فوری مفاد اور دلچسپیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا محض ان علمی شوقوں کو قائم رکھتے ہیں جو مدرسے کے روایتی تعلیم کا نتیجہ ہیں، ان کی اہمیت بہت کم ہے۔

ان اصولوں اور نصاب کے متعلق دوسری تحریروں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاب کی ترتیب و انتخاب میں ہمیں طالب علم اور اُس کے ماحول کے تعلق پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ تمدنی زندگی کے مواقع سے جو اس تعلق کی بدولت پیدا ہوتے ہیں پوری طرح فائدہ اُٹھانے کے لیے اسے کس قسم کی معلومات اور

تجربے کی ضرورت ہے۔ نصاب کے مسئلے کو معاشرتی زندگی سے جدا کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں کی تربیت کا لحاظ رکھنا کسی طرح جائز نہیں۔ صدیوں تک نصاب کی تنظیم جس غلط نفسی عقیدے کی بنا پر ہوتی رہی ہے اس کی تردید ہم اوپر کر چکے ہیں۔ نصاب کے لیے مضامین کا انتخاب اس اصول پر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ دماغ کی مختلف، مستقل اور غیر مربوط قوتوں کی تربیت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ریاضی کے ذریعے قوت استدلال کی تربیت، سائنس کے ذریعے قوت مشاہدہ کی، ادب قدیم کے ذریعے قوت تقلید، تخیل اور ذوق حسن کی۔ موجودہ علم نفسیات سرے سے اسی کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کے ذہن میں اس طرح کی مستقل اور قائم بالذات قوتیں موجود ہیں جن کی نشو و نما خاص خاص مضامین کے ذریعے کی جانی ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ طلبہ کی نظری اور ابتدائی صلاحیتوں کی نشو و نما کو ان کو دماغی قوتوں میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں ایسے مشاغل میں شریک کرنا چاہیے جن کو انجام دینے میں استدلال، مشاہدہ، تخیل وغیرہ سبھی چیزیں کی ضرورت پڑے اور وہ اپنی خواہش اور جبلت کے تقاضے سے مجبور ہو کر ان سے کام لیں۔ لہذا مدرسہ جدید میں درسی مضامین اور مشاغل دونوں کو اس اصول پر منتخب کرنا چاہیے کہ ان کے واسطے سے طلبہ کو انسانی زندگی اور کار و بار کے مختلف شعبوں کو غور سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ وہ اپنی قوت مشاہدہ سے کام لیں، چیزیں بنائیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تدبیریں سوچیں اور ان کو آرمہ کر دیکھیں

کہ وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں - اس میں شک نہیں کہ اس کا تعلق بہت کچھ طریقہ تعلیم سے ہے لیکن جب تک نصاب ایسا نہ ہو جس میں ان تجربوں اور کاموں کا موقع مل سکے طریقہ تعلیم بجائے خود کافی ہے - موجودہ زمانے میں دستکاری کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی مختلف شکلوں میں ان تمام تجربات کو حاصل کرنے کا امکان ہے اور اس کے ذریعے بچوں کی جسمانی اور دماغی قوتوں کی تربیت ہو سکتی ہے بشرطیکہ اسے صحیح اصولوں پر مدرسے میں رائج کیا جائے اور اس کا مقصد تگ اور محنت نہ ہو بلکہ وہ طالبہ کی پوری شخصیت کو دعوت عمل دیتی ہو -

کچھ عرصے سے نصاب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر زمانہ حال کی تمدنی ترقی اور انقلابات کا نتیجہ ہیں - مدرسوں کا شمار بالعموم قدامت پسند اداروں میں ہوتا ہے یعنی وہ حتی الامکان ان طریقوں میں جو پہلے سے چلے آتے ہیں کسی قسم کا تغیر پسند نہیں کرتے - اس لیے وہ بالعموم معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ پیچھے رہ جاتے ہیں - لیکن جب ضروریات زمانہ انہیں بالکل مجبور کر دیتی ہیں تو وہ بے دلی سے رفتہ رفتہ اپنے نصاب اور نظام و نسق میں تبدیلیاں کرتے ہیں - اس کی تشریح چند مثالوں سے ہو سکتی ہے - گزشتہ دو سو برس کے اندر مغربی ممالک کی صنعت و حرفت میں ایک زبردست انقلاب ہوا ہے جس نے انسانی معیشت کے قدیم نظام کو درہم برہم کر کے ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی ہے - جیسا ہم ایک گزشتہ باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں - اس نظام کا دار و مدار زیادہ تر

سائنس کی تحقیقات اور ایجادات پر ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کو دخل ہو گیا ہے۔ کوئی شخص جو سائنس کی کم از کم ابتدائی اور ضروری باتوں سے واقف نہیں اپنے موجودہ ماحول کو نہ پوری طرح سمجھ سکتا ہے نہ کامیابی کے ساتھ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ لہذا مدرسوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنے نصاب میں سائنس کو نمایاں اہمیت دیں تاکہ طالبہ شہریت کے نئے فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکیں۔ لیکن اس وقت تقریباً تمام ملکوں میں، بالخصوص انگلستان میں، روم اور یونان کا علم و ادب مدرسوں کی تعلیم پر حاوی تھا۔ علوم قدیمہ کے حامیوں کا دعویٰ تھا کہ ذہنی تہذیب و تربیت کا کوئی ذریعہ ان کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو جدید اقتصادی اور صنعتی تحریکوں سے متاثر ہو چکے تھے سائنس کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نہ صرف انسانی نقطہ نظر سے اس کو نصاب میں داخل کرنا ناگزیر ہے بلکہ اس کے بغیر اہم ترین دفاعی قوتوں کی نشو و نما ناممکن ہے۔ چنانچہ انیسویں صدی کا بیشتر حصہ انگلستان کی تعلیمی تاریخ میں، جدید سائنس اور قدیم (یونانی اور رومی) علم و ادب کے درمیان جنگ کا زمانہ تھا جس میں سائنس کا سب سے بڑا اور سب سے ممتاز مددگار ہربرت اسپنسر تھا۔ جب رفتہ رفتہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس کو وہ حصہ مل گیا جس کی مستحق تھی اور اس کے طریقہ تعلیم میں اصلاح ہو گئی تو معلموں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں معلوم ہوا کہ سائنس کی اہمیت محض اس وجہ سے نہیں کہ تمام

صنعت و حرفت اور اکثر پیشوں کا دار و مدار اس پر ہے بلکہ وہ دماغی تربیت اور تہذیب نفس کا بھی ایک نہایت موثر اور قابل قدر وسیلہ ہے۔ لہذا اب نصاب میں سائنس محض اس بنا پر داخل نہیں کی جاتی کہ اس سے مثلاً قوت مشاہدہ کی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کا خاص وصف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم زندگی کے نظم اور ربط کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اس میں عمدگی اور قابلیت کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نصاب تعلیم پر ان سیاسی تغیرات اور انقلابات کا اثر بھی پڑا جن کی بدولت قومی ریاستیں اور جمہوری حکومتیں وجود میں آئیں۔ سیاسی اختیارات ایک محدود طبقے کے ہاتھ سے نکل کر رفتہ رفتہ قوم کے تمام افراد کو حاصل ہوئے اور معاشرتی فرقہ بندیوں کے ٹوٹنے سے لوگوں میں باہمی یکجہتی کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورت حال کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم جو پہلے چند خاص طبقوں تک محدود تھی باقی طبقوں میں پھیلنے شروع ہوئی اور حکومت نے یہ تسلیم کر لیا کہ کم از کم ابتدائی تعلیم حاصل کرنا ہر آزاد شہری کا حق ہے۔ جب تک تعلیم خوش حال اشراف نے لے لی۔ مخصوص رہی جن کے فرائض میں حصول معاش، صنعت اور مزدوری، کاشتکاری، صنعت و حرفت کے مشاغل شامل نہ تھے اور جو زیادہ تر علمی اور ادبی تفریح اور ایک قسم کی سطحی تہذیب کی خاطر تعلیم حاصل کرتے تھے نصاب تعلیم کا قدیم علوم و ادب تک محدود ہونا سمجھ میں آسکتا تھا۔ اول تو اس وقت تک واقعی یونانی اور رومی زبانیں ہی علم و تہذیب کے بہترین عناصر کی حامل

تھیں اور دوسری زبانوں میں علوم کا اتنا سرمایہ نہ تھا۔ جدید علوم یعنی سائنس، اقتصادیات، معاشیات وغیرہ ابتدائی حالات میں تھے اور ان کی تعلیمی قدر و قیمت قدیم علوم کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ دوسرے یہ محدود نصاب جس میں گہرائی زیادہ اور وسعت کم تھی، اس جماعت کی ضرورت کو بڑی حد تک پورا کرتا تھا جس کے لیے وہ مرتب کیا گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ تعلیم نے امیر اور غریب بے کار اور مشغول، علمی اور عملی ہر قسم کے لوگوں کو اپنے وسیع دامن میں لے لیا ہے ہم کسی طرح اس محدود نصاب کو کافی نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کی ضروریات مختلف اور متنوع ہیں، ان کے طبائع میں فرق ہے، موجودہ زمانے کی ضروریات بدل گئی ہیں۔ قدیم علوم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن جدید علوم زندگی کے مسائل حاضرہ سے بہت زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل حصول معاش کا مسئلہ اور مختلف تمدنی اور معاشری روایات رکھنے والے فرقوں کو ایک قومی شیرازے میں منسلک کرنے کا سوال یہ دونوں چیزیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان حالات میں نوخیز نسلوں کی تعلیم کے لیے نہ علوم قدیم کافی تھیں نہ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ کا سطحی اور رسمی مطالعہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہمہ گیر نصاب کی وساطت سے طلبہ زمانہ حال کی تمدنی زندگی کو سمجھیں اور ان میں تمدنی احساس پیدا ہو۔ وہ فرد اور جماعت کے صحیح تعلق کو نہ صرف نظری طور پر سمجھیں بلکہ عملاً بحیثیت ایک جماعت کے رکن کے وہ اپنے حقوق و

فرائض سے واقف ہوں اور ان کو ادا کرنا سیکھیں۔ اسی وجہ سے تاریخ اور جغرافیہ کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور خود معلم کا نقطہ نظر ان کے متعلق بدل گیا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ طلبہ کو معلوم ہو کہ نوع انسان نے کس طرح متحدہ طور پر جن و جہد کر کے دنیا کے تمام ذرائع اور وسائل سے کام لیا ہے اور کس طرح ہر نئی نسل پرانی نسلوں کے کارناموں اور علمی اور عملی ذخیروں سے فائدہ اُٹھاتی ہے۔ اس طرح طلبہ دنیا کے تمام لوگوں کی باہمی وابستگی کو محسوس کر سکتے ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل کے ربط و تسلسل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے ذریعے یہ احساس بالواسطہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو مستحکم کرنے کے لیے بعض ذہنی مدارس میں درسی اور عملی طور پر مدنیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو مدنی اور سیاسی زندگی کے نظام اور اس کے حقوق و فرائض کی تشریح کی جاتی ہے اور دوسری طرف طلبہ کو علم تقریروں، جلسوں، تہواروں اور مدنی کار و بار مثلاً حفظان صحت، صفائی، تعلیمی پرویگنڈا وغیرہ میں شرکت کا موقع دیا جاتا ہے۔ مدرسے کی داخلی تنظیم حکومت خود اختیاری کے نمونے پر کی جاتی ہے اور طلبہ میں فرائض اور ذمہ داریاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح طلبہ کو اپنے روزمرہ کے کام میں انہیں اصولوں پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے جو معاشرتی زندگی میں کار فرما ہیں۔ ان مخصوص انتظامات کے علاوہ مدارس جدید میں تمام درسی مضامین کی تعلیم میں یہ خیال پیش نظر رکھا

جانا ہے کہ طالبہ معاشرے کے نظام اور انسانوں کے باہمی تعلقات کو سمجھیں، انہیں مل جل کر رہنے اور کام کرنے کا موقع ملے اور وہ اس جمہوری اور تمدنی زندگی میں بطور مفید اور مستعد اراکین کے شریک ہو سکیں جس کی تشکیل جدید سیاسی اور صنعتی اثرات کے مانتکت ہو رہی ہے۔

اب ہم بحیثیت مجموعی نصاب کی تنظیم کے مسئلے پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ نصاب کے مضامین کا انتخاب تمدنی زندگی کی ضروریات اور مطالبات کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے ان کی ترتیب اور تعلیم میں بچوں کی نفسیاتی نشو و نما اور قوانین کو اپنا راہبر بنانا اور ان سے اس طرح کام لینا چاہیے کہ طالبہ نہ صرف مفید معلومات کا ذخیرہ جمع کر کے بیٹھ رہیں بلکہ ان میں نئے مسائل اور معاملات کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور وہ مستعدی کے ساتھ زندگی کے کار و بار میں حصہ لیں۔ مدرسوں کا قدیم نصاب جن حالات میں مرتب ہوا تھا وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ یورپ میں یونانی اور لاطینی علم و ادب کا دور دورہ تھا۔ ہندوستان میں سنسکرت، فارسی اور عربی زبانیں تہذیب اور تعلیم کا سرچشمہ تھیں۔ تہذیب کا مفہوم بجائے خود محدود اور یک طرفہ تھا۔ اسی میں ان تمام مشاغل کو کوئی جگہ نہ دی جانی تھی جن کا تعلق انسان کی مادی ضروریات کے پورا کرنے سے ہے۔ لیکن اب نئے علوم، نئی زبانیں، نئے سیاسی اور معاشرتی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تہذیب کا مفہوم وسیع ہو گیا ہے اور اس کو اور زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر فرقے اور ہر طبقے

کے لوگوں کے لیے موزوں ہو۔ لہذا ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے کہ نصاب میں نئے مضامین کو داخل کیا جائے، اس کے نیم مردہ قالب میں نئی روح پھونکی جائے تاکہ وہ جدید تمدن کے راستوں میں طالبہ کی رہبری کر سکے۔ اس تحریک نے جس کو توسیع نصاب کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے دو شکلیں اختیار کیں۔ اول تو بعض قدیم مضامین کو ترک کر کے یا ان کے نصاب کو کم کر کے جدید علوم و فنون کو مدرسوں میں جگہ دی گئی۔ اس کی مثالیں ہم نے اردو دی ہیں۔ مغرب میں یونانی اور لاطینی زبانوں اور ہندوستان میں عربی، فارسی، سنسکرت کا بوجھ ہلکا کیا گیا اور نصاب میں دیسی زبانیں سائنس، تاریخ، جغرافیہ، دست کاری، امور خانہ داری وغیرہ شامل کر لیے گئے۔ ان مضامین کی وجہ سے نصاب نہ صرف زیادہ مفید بن گیا بلکہ اس میں وسعت اور جامعیت پیدا ہو گئی اور اس کے دائرے میں تمدنی زندگی کے جدید شعبے بھی آ گئے جن کو قدیم نصاب نظر انداز کرتا تھا۔ لیکن نصاب میں محض چند مضامین کے اضافے سے کئی پائدار تعلیمی اصلاح نہیں ہوسکتی تھی۔ اصلاح نصاب کی تحریک کا دوسرا رخ قدیم اور جدید دونوں طرح کے مضامین کی داخلی ترتیب اور تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی معاصرین تعلیم کی توجہ اس طرف راجع ہوئی کہ ان تمام مضامین کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور اس میں جس قدر غیر ضروری اور غیر مفید مباحث شامل ہو گئے ہیں ان کو خارج کر کے ایسے مباحث داخل کیے جائیں جو مستقل اور دائمی

اہمیت رکھتے ہیں یا جن کا موجودہ تمدن سے لازمی تعلق ہے۔ نصاب تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ یہی مشکل پیش آتی ہے کہ جب وہ بہت عرصے تک رائج رہتا ہے اور اس پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو اس میں بہت سی فضول چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یہی صورت مغربی تعلیم کے نصاب کو پیش آتی۔ اس میں تاریخ، جغرافیہ، ریاضی وغیرہ داخل تو ہو گئے لیکن تاریخ خشک اور پر ربط واقعات اور ناموں اور سنوں کے مجموعے کا نام تھا جن کو یاد کرنے سے نہ ذہنی تربیت ہو سکتی تھی نہ ماضی کی تعبیر، نہ حال کی تفسیر، نہ مستقبل کے لئے تیاری۔ جغرافیہ بھی علیٰ هذا القیاس دریاؤں اور پہاڑوں اور شہروں اور آبادیوں وغیرہ کے متعلق بے شمار غیر ضروری معلومات سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے مطالعے سے نہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کا تعلق سمجھ میں آتا تھا نہ علت اور معلول کے اس سلسلے پر روشنی پڑتی تھی جس میں کائنات کے تمام مظاہر جکڑے ہوئے ہیں۔ ریاضی کے تمام مضامین یعنی ہندسہ، جبر و مقابلہ، حساب وغیرہ بالعموم اس غرض سے پڑھائے جاتے تھے کہ ان سے قوت استدلال کو ترقی ہو اور مجرد نظریات اور مسائل کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو۔ اس لیے اس کے مباحث زندگی کے واقعی امور اور معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے بلکہ اکثر طالبہ کے سامنے ایسے سوالات پیش کیے جاتے تھے جن کے مفروضات کسی طرح عقل میں نہیں آتے تھے۔ اسی طرح سائنس بھی ابتدا میں ایک نظری علم بنا دی گئی تھی جس میں

طالبہ کو اصطلاحوں کی تعریفیں، اشیا کے خواص اور قوانین خطرات کے ضابطے یاد کرائے جاتے تھے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسے اور زندگی کا تعلق جو تعلیم کی جان ہے قطعاً ہو گیا۔ لہذا مصلحتیں تعلیم نے کوشش کی کہ تمام درسی علوم کے متعلق یہ دریافت کریں کہ تمدنی زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے کیا چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور دون چیزیں ایسی ہیں جو محض رسماً اور عروایتاً چلی آتی ہیں۔ اس لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ بعض لوگوں نے تمدنی ضروریات کا تجزیہ کیا اور ہر مضمون کے بس اُنہی مسائل جتنے ان ضروریات کے لحاظ سے ناگزیر تھے منتخب کر لیے۔ بعض نے زبان خلق کو تقاررِ حدِا سمجھا، بالخصوص امریکا والوں نے۔ یعنی نصاب کے متعلق بہت سے سوالات تیار کر کے معلوم، بچوں کے والدین، کارخانوں کے مالکوں، سرکاری حکام وغیرہ کے پاس بھیجے گئے اور ان کے جوابوں کا مطالعہ کر کے نتائج نکالے گئے۔ بعض نے اپنے اپنے مدرسوں میں طالبہ کے شوق اور ان کی پسند کو اپنا راہبر بنایا اور یہ دیکھا کہ کون سے مباحث اور موضوع ایسے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ ربط رکھتے ہیں۔ اور جن میں ان کا دل خود بخود لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات کوششیں مناسب حدود سے آگے نکل جاتی ہیں اور ایک آزمائشی طریقے کو لوگ حکمی اور قطعی سمجھنے لگتے تھے۔ لیکن ان کا مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام درسی مضامین میں بہت مفید ترمیم و تفسیح ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے۔ بعض مدارس جدید نے

کئی سال تک تجربہ کرنے کے بعد اپنے نصاب شائع کئے ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور وہ نظری بحث کرنے والوں نے نہیں بلکہ زیادہ تر ان لوگوں نے کیا ہے جو خود معلمی کرتے ہیں۔ انہوں نے سب مضامین میں اس قدر تبدیلیاں کی ہیں کہ گویا ان کی قلب ماہیت کوئی ہے۔ اس کے لئے خاص طور پر وینٹکا (Winnetka) سے نصاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو پورٹنسر رگ (Rugg) کی نگرانی میں تیار ہوا ہے کیونکہ وہ دوسرے نصابوں کی طرح مختص ایک اسکول میں جہاں کے حالات غیر معمولی طور پر سازگار ہوں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ایک پوری ریاست کے تمام مدارس میں جاری ہے۔

نصاب جدید میں تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ادب وغیرہ غرض ہر مضمون میں زندہ مباحث شامل کئے گئے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ایک طرف بچوں کی دلچسپی اور شوق کو ابھارتی ہیں اور دوسری طرف تمدنی زندگی کے مسائل حاضرہ میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تاریخ ارتقاء انسانی کی تفسیر ہے جو بچوں کے تجسس پسند دماغ کو وہ زبردست ڈراما دکھاتی ہے جس کا ہیرو انسان ہے اور استیج عالم فطرت اور جس کا رُہر ایکٹ اس کی تہذیب و ترقی کے کسی دور کا نقشہ دکھاتا ہے۔ جغرافیہ بے ربط واقعات اور معلومات کا مجموعہ نہیں رہا۔ اس کا کام اب یہ ہے کہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کا عمل اور رد عمل دکھائے اور بچوں کو ایک طرف تو یہ احساس دلائے کہ انسان اور فطرت قوانین طبیعی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور

دوسری طرف یہ دکھلائے کہ انسان نے انفرادی اور اجتماعی فوٹش کے ذریعے کس طرح رفتہ رفتہ ان قوانین کو سمجھ کر اور ان سے کام لے کر عالم طرقت کو مستحضر کر لیا اور صنعت و حرفت اور کاشتکاری کا یہ زبردست نظام قائم کیا ہے۔ جغرافیہ بحیثیت ایک انسانی علم کے اور بحیثیت ایک سائنس کے یہ فرائض انجام دیتا ہے۔ عمرانی علوم اور سائنس دونوں اپنی جگہ پر اس مقصد کی تکمیل میں مدد دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں طلبہ کی نظر میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور انہیں یہ دکھاتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کن حالات اور قوانین کے ماتحت اپنے کار و بار چلاتے ہیں اور ہر شخص کی بیلابیلی برائی، کامیابی اور ناکامیابی کس طرح اور کس حد تک دوسروں پر منحصر ہے۔ طریقہ تعلیم اور مواد تعلیم دونوں کی نفسیاتی تنظیم کرنے اور انہیں موجودہ جمہوری معاشرے کے لیے موزوں بنانے کی غرض سے اسی اصول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس کا نصاب اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا اکثر اسی خیال سے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے طلبہ کو کچھ واقعات اور حقائق معلوم ہو جائیں اور وہ سائنس کے مخصوص طریقہ عمل سے روشناس ہو جائیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اور اہم تر مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں میں معاشری احساس اور نظر پیدا کرے جس کے ذریعے سے ان میں تمدنی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس لیے کہ موجودہ معاشرت اور تمدن کے اصول سائنس سے ماخوذ ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں مدرسے میں سائنس ہی سے کام لینا پڑے گا اور اس کی تعلیم کو اس طرح

مرتب کرنا ہوگا کہ ہمارے طلبہ ان نئے معاشرتی مسائل سے جو سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہیں عہدہ برا ہو سکیں - پروفیسر بوڈے (Bode) سائنس کے امکانات اور اس کے تعلیمی اثرات سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سائنس نے ہمارے روز مرہ کے ماحول کو بالکل بدل دیا ہے - اگر ہم غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس تبدیلی کی وسعت کا صحیح اندازہ ہوگا..... سائنس کی ایجاد مثلاً آلات حرب، مبادلہ خیالات کے ذرائع، وسائل نقل و حمل، مشینوں کی صنعت و حرفت وغیرہ کی بدولت معاشری نظام کے جدید نمونے قائم ہو گئے ہیں - مختلف طرح سے لوگوں میں باہمی وابستگی کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے باہمی مفاہمت اور اتحاد عمل کا دائرہ وسیع تر ہو گیا - اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سائنس ہی نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ کائنات پر قوانین قدرت کا تسلط ہے اس لیے ہمیں اپنے مذہبی اور اخلاقی تصورات کی تنظیم نئے سرے سے کرنا چاہیے - معاشری نظر سے ہماری یہی مراد ہے کہ اگر ایک ہوشیار اور عقل مند معلم سائنس پڑھائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ طلبہ کے دل میں انسانوں کا احترام بحیثیت انسان ہونے کے راسخ ہو جائے گا اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں - اس مقصد کے لیے معلم اس اصول کو اپنا رہبر بنائے گا کہ انسان اپنے ماحول کا مالک ہے اور وہ ایک ایسی دنیا تعمیر کر سکتا ہے جس میں نہ اظلاس ہوگا نہ

جہالت، نہ مرض، نہ بے انصافی - مختصر یہ کہ ہر مضمون کے ذریعے سے جس کو نصاب میں جگہ دی جائے وہ طرز خیال پیدا کرنا چاہیے جو انسانوں پر یہ ذمہ داری عائد کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماحول کی تعمیر جاری رکھیں اور اپنے لیے ایسے معیار عمل بناتے رہیں جو احترام انسانیہ یعنی جمہوریت کے ساتھ ہم آہنگ ہوں“ ۱ -

ہمارے ہندوستانی مدارس میں سائنس کی تعلیم اس قدر ابتدائی اور ناقص حالت میں ہے کہ اس سے نہ وہ محدود علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عام طور پر استادوں کو مرغوب ہیں، نہ وہ وسیع تر معاشی اغراض جن کی تشریح بوڈ (Bode) نے اپنی کتاب میں جا بجا کی ہے - یوں تو ہمارے تمام درسی مضامین میں اصلاح اور ترتیب جدید کی ضرورت ہے لیکن تاریخ اور سائنس کا نصاب تو ایک سرے سے بدلنا ہے کیونکہ انہیں دونوں مضامین کے ذریعے ہم ہندوستانیوں میں اجتماعی احساس کو مستحکم کر سکتے ہیں اور فرقہ وارانہ تعصبات کو مٹا کر ان کی جگہ قومیت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں - بعض خاص سیاسی حالات میں مثلاً جب ایک ملک کے لوگ کسی غیر قوم کے محکوم ہوں اور اس کے جبر و تشدد سے عاجز آجائیں تو قومی اتحاد اور وطنیت کا جوش جذبہ منافرت یا جذبہ انتقام کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے - ان وقتی اثرات کے دور ہوتے ہی باہمی اختلافات پھر عود کر آتے ہیں اور اتحاد مفقود ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی

بنیاد کسی مضبوط عقیدے پر نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی ملک کے افراد میں اغراض و مقاصد کا مستقل اتحاد اور باہمی ہمدردی کا پائدار جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم مدرسے کی چار دیواری میں نوعمر بچوں اور نوجوانوں پر اثر ڈالیں تاکہ وہ وہاں سے قومی اتحاد کے پیکے رنگ میں رنگے ہوئے نکلیں۔ اس میں تاریخ کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں رفتہ رفتہ لیکن نہایت موثر طریقے سے یہ محسوس کرا دے کہ ہر قسم کی ترقی کے لیے، تمام بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے، ہر زمانے میں اشتراک عمل کی ضرورت رہی ہے اور وہ تمام جنگ و جدل کے واقعات، بادشاہوں کی لڑائیاں، جماعتوں کے اختلافات، جن کی داستانوں سے مروجہ درسی کتب بھری پڑی ہیں سطحی چھڑیں نہیں۔ ان کی مثال طوفان کی سی ہے یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر اصل چیز جو دریا یا سمندر کی ہستی کو قائم رکھتی ہے وہ اتصال یا کشش ہے جو ناچیز قطروں کے مجموعے کو ایک بھر ذخار ایک غیر محدود قوت کا خزانہ بنا دیتی ہے۔ ان سیاسی مخالفتوں کی تہ میں وہ اتحاد عمل پوشیدہ ہے جس کی بدولت معاشرتی زندگی قائم ہے جس کی وجہ سے زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے سارے کام چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں تاریخ کے اقتصادی، معاشرتی اور عقلی پہاؤں پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے موجودہ قومی حالات میں سائنس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی صحیح تعلیم کے ذریعے ہم

نہ صرف اس باہمی وابستگی کی تشریح اور تفسیر ایک دوسرے نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں بلکہ طالبہ میں وہ علمی طرز خیال پیدا کر سکتے ہیں جس کی ہماری قوم میں بہت کمی ہے۔ لوگوں کے جوش، حوصلے اور امنگ کو ابھارنے کے لئے، انہیں تقدیر پرستی کے بجائے فلسفہ عمل کی تلقین کرنے کے لئے، ان کی خواہندہ قوت تسخیر کر بیدار کرنے کے لئے ان تک سائنس کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دوسری قوموں نے سائنس کے ذریعے نہ صرف فطرت کی قوتوں کو مستحضر کر لیا ہے بلکہ ملکوں اور قوموں کو اپنا مطیع بنا لیا ہے۔ برخلاف اس کے ہم اپنی غفلت اور جمود اور سائنس کی طرف سے بے پروا ہونے کی وجہ سے اپنی قدیم حیثیت کو بھی ٹھوکیے ہیں۔ اس حالت کو بدلنے میں سائنس بہت مدد دے سکتی ہے۔ بے شک اس کا تعلق قومی سہرت کی تشکیل سے ہے جو ایک مشکل اور وسیع مسئلہ ہے جس سے ہم کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس عظیم الشان کام کی بنیاد مدرسے ہی میں ڈالی جا سکتی ہے اور اس میں علاوہ اور چیزوں کے، نصاب کو خصوصاً سائنس کے نصاب کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس کا مروجہ نصاب جو متفرق مباحث کے متعلق بالکل سطحی اور سرسری واقفیت تک محدود ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ اس میں عملی پہلو پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ طالبہ میں فعالیت اور کارکردگی کی نشو و نما ہو۔ اس کے انسانی پہلو کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے تاکہ سائنس محض مجرد تصورات اور نظریوں کا مجموعہ نہیں

بلکہ انسانی جد و جہد کا نتیجہ سمجھی جائے۔ اس مقصد کے لیے سائنس کے بڑے بڑے محققوں اور موجدوں کی سوانح عمری کا مطالعہ مفید ہے تاکہ طلبہ کو معلوم ہو کہ انہوں نے کس قدر مشکلات کا مقابلہ کیا، کس طرح طلب میں صادق رہے اور اپنی تحقیقات سے دنیا کو مالا مال کر گئے۔ اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان میں سے ہر ایک کی کامیابی ان بے شمار معروف اور غیر معروف کام کرنے والوں پر موقوف تھی جو ان سے پہلے اس میدان عمل میں جد و جہد کر چکے تھے۔ تیسری چیز جس کو سائنس کے نصاب کا جزو بنانا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس سے عمرانی زندگی میں کیا کام لیا جاتا ہے یعنی طلبہ کو اس کا موقع ملنا چاہیے کہ سائنس کے اصولوں کا استعمال روزمرہ کے کاروبار میں دیکھیں۔ وہ اپنے مدرسے کے معامل میں ایک محدود پیمانے پر سائنس کے قوانین اور اصولوں کے استعمال کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان قوانین کو انسان نے کس طرح بہت بڑے پیمانے پر اپنے مادی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں موقع ہو انہیں بڑے بڑے کارخانوں اور مشینوں کا اور روزمرہ کی زندگی میں سائنس کے کرشموں کا مشاہدہ کرانا چاہیے تاکہ ان کی نظر میں وسعت پیدا ہو اور وہ سائنس کے غیر محدود عملی امکانات سے روشناس ہوں۔ ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ سائنس کو ایک ایسا علم سمجھیں گے جو کتابوں تک یا مدرسے کے معامل اور اس کے چھوٹے چھوٹے آلات تک محدود ہے۔ بلکہ سچ پوچھتے تو ہمارے طلبہ میں اکثر کے ذہن میں سائنس

کا یہی غلط اور محدود تصور ہے۔ اگر سائنس کے نصاب کو مجبوراً اصولوں پر مرتب کیا جائے تو اس سے یقیناً طلبہ کے علم اور واقفیت میں مفید اضافہ ہوگا اور وہ موجودہ نظام تمدن کو جو بڑی حد تک سائنس نے اشاروں پر چلتا ہے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اس کی تشکیل و تعمیر میں شریک ہو کر زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ خواہ تدریس کی تعلیم ہو یا سائنس کی یا کسی اور مضمون کی، اخلاقی مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت طلبہ کے پیش نظر رکھے جائیں اور ان کی جا و بے جا تلقین کی جائے۔ ایسا کرنے سے طلبہ میں بد دلی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پائدار نتائج صرف اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب معلم خود تو ان مقاصد کو پیش نظر رکھے مگر طلبہ کو اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ ان کی اخلاقی تعلیم ہو رہی ہے۔ اخلاقی تلقین اور تبلیغ سے زیادہ موثر وہ بالواسطہ تربیت ہے جو علم اپنی اثر آفرینی، اپنے طریقہ تعلیم اور نصاب کی مناسب تدریس کے ذریعے دیتا ہے۔

نصاب میں ایک طرف یہ علوم شامل ہیں جن کے ذریعے سے بچے تمدنی زندگی کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس میں بعض مضامین ایسے ہیں جو علم سے زیادہ تربیت ذوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ادب، فنون لطیفہ یعنی موسیقی، مصوری، ڈرائنگ وغیرہ اور دست کاری شامل ہیں۔ تحصیل علم اور تربیت ذوق کے درمیان کوئی حد فاصل

نمونے موجود ہوں وہاں جانکر وہ استاد کی نگرانی میں ان کا مطالعہ کریں اور ان کی نظر میں حسن شناسی پیدا ہو۔ معمولی طالب علم کو اس کے بدنما اور بے کیف ماحول سے نکالنے کا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ مدرسوں کو گویا اس وحشت ناک صحرایہ کے بیچ میں ایک دلکش نخلستان بنا دیا جائے جس کی فضا میں پرورش یا کر ان کے مذاق کی اصلاح ہو وہ خوش نما اور بدنما چیزوں میں تمیز کرسکیں، عالم فطرت اور عالم صنعت میں جہاں کہیں کوئی خوبصورت چیز دیکھیں اس کی قدر کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنی صلاحیت اور مہلن کے مطابق خود بھی تخلیق حسن میں حصہ لے سکیں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کرچکے ہیں یعنی طلبہ کو حسن صورت اور حسن ذوق کے ماحول میں رکھا جائے جو غیر محسوس طریقہ پر ان کے ذاتی مذاق کو سدھارے اور نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جائیں جو ان کی عملی یا انفعالی طور پر جذبہ تخلیق کے اظہار کا موقع دیں۔ ادب اور فنون لطیفہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص میں ان کا صحیح مذاق پیدا ہو جاتا ہے وہ گھٹیا چیزوں اور بدنما حرکتوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً ادنیٰ درجے کے ناولوں اور قصوں، بری تصویروں، بے جا نمائش اور مبالغے سے اسے وحشت ہوتی ہے اور وہ خود بخود ان سے دور رہتا ہے۔ اس کے لیے کسی عقلی دلیل یا غور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنوں میں مہذب نہیں

ہوسکتی جب تک عوام کے مذاق کا معیار بلند نہ کیا جائے اور اس کی ذمہ داری بھی، اور بہت سی ذمہ داریوں کی طرح مدرسوں پر عائد ہونی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر شخص میں اعلیٰ احساس جمال پیدا ہوسکتا ہے یا ہر شخص صانع بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہر شخص کا مذاق ایک حد تک اصلاح پذیر ہے اور بے شمار خوبصورت مناظر اور صنائع میں سے کسی نہ کسی سے ضرور لطف اندوز ہوسکتا ہے۔ ساری قوم کے احساس جمال کی تربیت کے لیے مدرسے کے ساتھ اور بہت سے بیرونی اداروں کا اشتراک عمل ضروری ہے لیکن جہاں تک نوعمروں کا تعلق ہے مدرسے بہت کچھ کرسکتے ہیں بشرطیکہ معلموں میں اس بات کا احساس ہو اور خود ان میں ذوق جمال مفقود نہ ہو۔ ذوق ایسی چیز ہے جو سکھایا نہیں جا سکتا بلکہ اس کا اثر براہ راست دل پر پڑتا ہے۔

ہندوستانی مدارس کے نصاب کی بحث میں ہمیں مادی زبانوں اور ان کے ادب کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے داخلی اور خارجی اسباب کی وجہ سے ہمارے یہاں اپنے زبان اور ادب کی کما حقہ قدر نہیں کی جاتی۔ بہت سے ناواقف لوگوں کا جہوں نے صرف مغربی تعلیم حاصل کی ہے اور تمام علوم انگریزی زبان میں پڑھے ہیں یہ خیال ہے کہ ہندوستانی زبانیں اپنی بہت کم مایہ ہیں اور ان میں اننی صلاحیت نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا بار اٹھا سکیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگ سیاسی اور اقتصادی حالات سے مجبور ہوکر اپنی زبان اور اپنے علوم سے بیگانہ ہوگئے ہیں اور اپنی ساری توجہ اور کوشش مغربی علوم انگریزی زبان کے ذریعے سے حاصل کرنے میں صرف

کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے جو نتائج پیدا ہوئے ہیں وہ تعلیمی اور قومی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہیں۔ ایک تو انگریزی زبان پر ضرورت سے زیادہ زور دینے اور دیسی زبانوں سے غفلت برتنے سے ان زبانوں کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس کو ناسمجھ لوگ ان کے خلاف بطور ایک دلیل کے پیش کرتے ہیں! دوسرے، چونکہ ابتدا میں تقریباً تمام تعلیم انگریزی زبان میں دی جاتی تھی اور اب بھی ثانوی تعلیم بڑی حد تک اور اعلیٰ تعلیم تمام تر انگریزی میں ہوتی ہے اس لیے ملک میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقوں کے درمیان بینکانی پیدا ہوگئی جس کے اثرات دونوں کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یعنی ان کے اغراض و مقاصد میں جو اختلاف تھا وہ اور بڑھ گیا اور معاشری معاملات میں اتفاق رائے اور اتحاد عمل ناممکن ہو گیا۔ گزشتہ چند سال میں سیاسی اسباب اور تحریکوں کی بدولت اس کی کسی قدر اصلاح ہوئی ہے۔ لیکن ابھی تک ان طبقوں میں یک جہتی پیدا نہیں ہوئی خالص تعلیمی نقطہ نظر سے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان تمام طلبہ کا علمی معیار بہت کم ہو گیا ہے جنہیں غیر زبانوں کی تحصیل سے کوئی خاص مناسبت نہیں اور چونکہ بہت بڑی تعداد ایسے ہی طلبہ کی ہے اس لیے مدرسوں کے عام معیار پر نہایت خراب اثر پڑا۔ ایک اوسط قابلیت کے طالب علم کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی مضمون مثلاً تاریخ، جغرافیہ یا سائنس کا مطالعہ ایک غیر زبان میں کرے۔ اس کی آدھی توجہ مطلب پر ہوتی ہے اور آدھی ان الفاظ پر جن کا صحیح

مفہوم سمجھنے کی وہ کوشش کرنا ہے اور اکثر کامیاب نہیں ہوتا۔ یا ہونا بھی ہے تو بڑی محنت سے اور بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد۔ لوگ بہت سے ہندوستانیوں کو صحت اور روانی نے ساتھ انگریزی بولتے اور پڑھتے دیکھتے ہیں مگر یہ یہول جاتے ہیں کہ لاکھوں طلبہ میں سے مشکل سے سو دو سو کو یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اگر بالفرض غالبہ کی بہت بڑی تعداد انگریزی پر عبور حاصل کر لے تب بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ وقت جو مختلف سائنسوں اور عمرانی علوم کی تحصیل میں صرف ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے طلبہ کی علمی قابلیت کا معیار بہت بڑھ سکتا ہے کیوں محض ایک زبان کی تحصیل میں ضائع کیا جائے؟ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ انگریزی زبان نصاب سے خارج کر دی جائے کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پورا احساس ہے۔ اس وقت تو وہ سیاسی اور اقتصادی وجوہ سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں کا سیاسی تسلط نہ رہے گا تب بھی تجارت اور بین الاقوامی سیاست کے لیے ہم اس کے محتاج رہیں گے اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمارے اور مغربی تہذیب و تمدن کے درمیان انگریزی زبان ہی واسطے کا کام دے سکتی ہے۔ لہذا اس کی مستقل اہمیت سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں تعلیمی نقطہ نظر سے اس امر پر اعتراض ہے کہ وہ نصاب پر بالکل حادی ہو گئی ہے اور اس کی تحصیل میں طلبہ کو بے اندازہ وقت اور محنت صرف کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کو ذریعہ تعلیم بنانے

کے لئے اب کوئی معقول دلیل پیش نہیں کی جا سکتی - کیونکہ ملک کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اتنا علمی اور ادبی ذخیرہ موجود ہے اور وہ اس تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ نہ صرف ثانوی بلکہ اعلیٰ مدارج میں بھی یہ زبانیں ذریعہ تعلیم کا کام دے سکتی ہیں - انگریزی زبان کو ہائی اسکولوں اور کالجوں دونوں میں ایک نہایت اہم اختیاری زبان کی حیثیت دینی چاہیے جس کو وہ تمام طلبہ حاصل کریں جن کو تجارت یا سرکاری نوکری یا مغربی علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے یا مغربی تہذیب و ادب سے مستفید ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے - ابتدا میں اس کو اختیاری زبان بنا دینے سے کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ ہوگی کیونکہ بیشتر طلبہ اقتصادی اور سیاسی وجوہ سے اور مغربی تہذیب کے ذہنی تسلط سے مجبور ہو کر انگریزی پڑھیں گے، لیکن رنک رنک لوگ جن کو ایسے پیشے اختیار کرنے ہیں جن میں انگریزی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً کاشتکاری، یا چھوٹے پیمانے پر دکانداری یا صنعت و حرفت اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کی تعلیم اس مختصر جماعت کے لیے مخصوص ہو جائے گی جن کو علمی مشاغل یا سیاست یا بڑے پیمانے پر صنعت و حرمت اور تجارت میں زندگی بسر کرنی ہے - اس وقت خود اس زبان کی تعلیم بڑی بہت بہتر ہو جائے گی - کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بار نہیں ہوگا کہ وہ ہر کس و ناکس کو خواہ قدرت نے اسے قابل بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، زبردستی ایک مشکل غیر ملکی زبان پڑھائیں - وہ اپنی پوری توجہ اور محنت ان طلبہ پر صرف کریں گے جو واقعی اس زبان سے مناسبت اور شوق رکھتے

ہیں - عام طلبہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس بوجھ سے سبکدوش ہو کر اپنی مادری زبان اور مادری ادب کی طرف زیادہ توجہ کر سکیں گے اور اس کے ذریعے نہ صرف ان کی علمی استعداد بڑھے گی بلکہ ان میں ذوقِ ادب بھی پیدا ہوگا - کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس زبان کے ادبی نکات اور خوبیوں سے لطف اندوز ہونا قدرتا زیادہ آسان ہے جو گویا بچپن سے ان کی گھٹی میں پڑی ہے اور جس کے اصول سے وہ غیر محسوس طریقے پر باتوں باتوں میں واقف ہو جاتے ہیں - علاوہ اپنی زبان اور اپنے ادب میں طالبہ کو ایسے جذبات اور خیالات ایسے واقعات اور مناظر ملتے ہیں جو ان کی تکررے کے اندر ہیں یا جن کو وہ اپنے تخیل کی مدد سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اس لیے انہیں تدریسی طور پر اس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے - خود قومی زبانوں کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ جب وہ یونیورسٹی میں دوسرے علوم و فنون کی شمولیت ہوں گی اور ان کے ذریعے تمام علوم و فنون پڑھائے جائیں گے تو ان کا معیار بلند ہو جائے گا اور تعلیم یافتہ جماعت میں سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر کے انہیں دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مرتبے پر پہنچا دے گا - اس ضمن میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کا تجربہ گو ابھی اس کی عمر چند ہی سال کی ہے بہت امید افزا ہے - اس کی بدولت بہت سی علمی مصانیف اردو زبان میں منتقل ہو گئی ہیں اور منتقل ہوتی جانی ہیں اور یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اردو زبان کے ذریعے یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم دی جا سکتی ہے - مادری زبان میں تعلیم دینے کی ضرورت کو ایک حد تک

تعلیمی محکموں نے تسلیم کر لیا ہے اور سوائے چند جمود پسند یونیورسٹیوں کے تقریباً سب جگہ ہائی اسکولوں کی تعلیم صوبے کی زبان یا زبانوں میں دی جاتی ہے۔ اور غالباً چند سال کے اندر اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہ رہے گی جہاں ثانوی تعلیم انگریزی کے ذریعے دی جائے۔ لیکن اس کے بعد دیسی زبانوں کو ایک اور تعلیمی جہاد کرنا پڑے گا جس کا مقصد کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تسخیر ہوگا۔ اس جہاد کی ابتدا یہی ہو چکی ہے اور کہیں کہیں سرکاری طور پر تحقیقاتی کمیٹیاں مقرر کی گئی ہیں کہ وہ اس معاملے کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر رپورٹ پیش کریں۔ اسی قسم کی ایک کمیٹی جو ناگیور یونیورسٹی کی طرف سے مقرر ہوئی تھی اس کی رپورٹ بحیثیت مجموعی اس اصول کی مؤید ہے کہ کالجوں میں طالبہ کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے اور گو اس پر ابھی تک عمل در آمد نہیں ہوا لیکن بطور ایک علامت کے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور اس سے ہوا کے رخ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پندرہ صدی مودن موہن مالویا نے حال ہی میں بنارس یونیورسٹی کے ایک اہم اجلاس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عنقریب وہاں انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم ہندی میں دی جائے گی۔

اب یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ نصاب جدید جس کے اہم عناصر سے ہم بحث کر چکے ہیں مدرسے کے مروجہ نصاب سے بہت زیادہ وسیع اور متنوع ہوگا اور اس میں طالبہ کی مکمل تربیت کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے۔ ان کو ہم تین شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جن کی تفصیل ہم پہلے بیان

کوچکے ہیں :—

اول درسی مضامین جن میں زیادہ تر وہ مروجہ علوم ہوں گے جو اب بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں مثلاً سائنس، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، مادری زبان، قدیم زبانیں، انگریزی وغیرہ۔ ان مضامین کا نصاب بالکل وہی نہیں ہوگا جو اب ہے گو نام یہی رہیں گے۔ ان کے مواد کی اچھی طرح تنقید کرنی ہوگی اور غیر ضروری چیزوں کو نکال کر زندہ مسائل اور دلچسپ مباحث شامل کئے جائیں گے جو طلبہ کے ذہنی معیار اور میلان کے مطابق ہوں اور ان کو معاشرتی زندگی کے نظام سے آگاہ کریں۔

دوسرے وہ مضامین اور مشاغل جن کا تعلق ہاتھ اور آنکھ کی تربیت سے ہے اور جن کے ذریعے قوت تخلیق اور حسن فوق پیدا ہوتا ہے یعنی مختلف قسم کی دستکاریاں، مصوری، موسیقی اور ادب بحیثیت ایک فن لطیف کے۔ ہمارے مروجہ نصاب میں یہ شعبہ بہت ناقص ہے۔ اکثر مدارس میں تو ان مضامین کی تعلیم کا بالکل ہی انتظام نہیں ہے اور اس نقص کی وجہ سے طلبہ کی تربیت نامکمل اور یک طرفہ رہتی ہے۔ بعض مدارس میں صرف ڈرائنگ یا کہیں کہیں لکڑی کا کام نصاب میں شامل کیا گیا ہے لیکن اس کے واقعی مفہوم اور اہمیت کو خود معلموں نے بھی نہیں سمجھا۔ کیونکہ وہ اس کو محض ہاتھ کا فنر سمجھ کر سکھاتے ہیں نہ اس طرح سے کہ طلبہ کو تخلیق کے ذریعے اپنی شخصیت کے اظہار کا موقع ملے۔ اگر ہم مدرسے کو بجائے ایک غیر دلچسپ ”درسگاہ“ کے بچوں کی ”تربیت گاہ“ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں

ان مضامین کی تعلیم پر زیادہ زور دینا پڑے گا۔

تیسرے وہ بہت سے مشاغل ہیں جو براہ راست نصاب سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کے ذریعے طلبہ اپنے فرصت کے وقت میں خواہ مدرسے میں یا گھر پر، اپنے شوقوں کو جو اکثر نصابی مشاغل کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ اس قسم کے مشاغل میں جو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، طلبہ کو نہایت قابل قدر تربیت اور واقفیت حاصل ہونی ہے۔ ان میں اعتماد ذات، صلاحیت عمل اور ذوق سلیم پیدا ہونا ہے اور وہ مل جل کر تقسیم عمل کے اصول پر کام کرنا، سیکھتے ہیں۔ ہر اچھے مدرسے میں اس قسم کے بہت سے مشاغل خود بخود بچوں کے اپنے شوق اور اشتیاق سے رائج ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مدرسے کا میگزین نکالنا، مختلف قسم کی علمی اور ادبی انجمنیں قائم کرنا، تعلیمی سیر و سفر کا اہتمام کرنا، مجلس مباحثہ کو چلانا، حکومت خود اختیاری کا انتظام، فرصت کے اوقات میں دستکاری کا مشغلہ، اپنے شوق سے فنون لطیفہ میں سے کسی فن کی مشق۔

ایک زندہ مدرسے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے طلبہ اپنے شوق سے کتنے مشاغل جو نصاب سے باہر ہیں یا اس میں محض ضمنی طور پر شامل ہیں رائج کر سکتے ہیں اور انہیں استقلال کے ساتھ جاری رکھ کر مدرسے کی زندگی کو خوش گوار، مفید اور عملی بناتے ہیں۔ نصاب کی تدبیر کرنے میں معلم اس قسم کے مشاغل کو بالارادہ پیش نظر نہیں رکھتا لیکن اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہر مضمون کی تعلیم اس طرح دے کہ طلبہ کے شوق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں اور

وہ ان شوقوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اہتمام سے مدرسے میں جماعتیں اور انجمنیں قائم کر لیں۔ مثلاً اگر تاریخ کا معلم اپنے مضمون میں ذوق اور قابلیت اور انہماک رکھتا ہے اور اپنی تعلیم کے دوران میں طلبہ کو اس کے معاشری پہلو سے آگاہ کرنا ہے، تاریخی عمارتوں سے دلچسپی دلانا ہے، مشاہیر کی شخصیت ان کے سامنے جیتے جاگتے الفاظ میں پیش کرنا ہے تو یقیناً جماعت کے بعض طلبہ پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ ممکن ہے کہ ان سے چند کو فن تعمیر سے دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ اس کا محنت اور شوق کے ساتھ مطالعہ کرنے لگیں۔ تاریخی عمارتوں کو دیکھیں، ان کے نقشے بغائیں، مختلف زمانوں کے فن تعمیر کا مقابلہ کریں اور اپنی واقفیت سے نہ صرف خود مستفید ہوں بلکہ استاد کی تہذیبی سیامت افزائی سے اپنے ہم جماعتوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اسی طرح ممکن ہے کسی طالب علم کو کسی بڑی تاریخی شخصیت مثلاً اکبر، یا اشوک یا علاء الدین کے حالات سے حاص دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ کتب خانے کی کتابوں سے مدد لے کر اس کے متعلق کوئی مبسوط اور قابل قدر مضمون لکھے۔ یا چند طلبہ مل کر تاریخ کے کسی عہد کا مطالعہ اس طرح کریں کہ اس مختلف شعبوں کو آپس میں تقسیم کر لیں اور ان کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک تاریخی مقالہ تیار کریں۔ اس طرح اگر مادری زبان کے تعلیم دینے والے استاد طلبہ میں تحریر کا صحیح مذاق پیدا کر دیں اور دوسرے اساتذہ ان کے ساتھ تعاون کریں تو یقیناً ان میں یہ خواہش پیدا ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور اپنے

روزمرہ کے تجربات اور دلچسپ مشاغل کو تحریر میں لانے کے لیے مدرسے کا میگزین نکالیں۔ پھر اس اشاعت کے ضمن میں اور بہت سے کام نکل سکتے ہیں مثلاً خبروں کی فواہمی، انجمنوں کی رپورٹیں لپھنا، میگزین کی کتابت یا طباعت کا انتظام کرنا، اس کے لیے سرمائے کا فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کاموں کو باقاعدگی اور خوش اسلوبی سے انجام دینا بہت بڑی علمی اور عملی تربیت ہے جس کا بدلہ درسی مضامین کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مدارس میں اول تو اس قسم کے مشاغل رائج ہی نہیں اور اکثر استاد ان کو تزیین اوقات سمجھتے ہیں اور جہاں کہیں خال خال پائے جاتے ہیں وہاں ان کا مقصد بالعموم نمائش یا انسپکٹر کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ان سے پورا تعلیمی فائدہ ہرگز نہیں اٹھایا جاسکتا کیونکہ وہ استاد کی طرف سے کم و بیش جبراً عائد کیے جاتے ہیں، طلبہ کی روزمرہ زندگی سے خود بخود پیدا نہیں ہوتے اور ان کے جلی شوقوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ مدرسہ جدید کے اس پہلو کی تنظیم کے لیے استادوں میں تخیل اور بیدار مغزی اور اشتراک عمل درکار ہے اور جب تک وہ سب ان مشاغل کی اہمیت کو نہ سمجھیں اور انہیں فروغ دینے کی کوشش نہ کریں ان کے مدرسے میں زندگی اور عمل کی قضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس بحث کے ضمن میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نصاب کی یہ تقسیم محض مضامین و مشاغل کی نوعیت کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ دوران تعلیم اس کو قطعی سمجھ کر ان شعبوں کو ایک دوسرے سے

عاجدہ کرنا نہایت سخت غلطی ہوگی۔ نفسی اعتبار سے ان سب میں نہایت گہرا اور لازمی تعلق ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی فرد کی علمی اور عملی تربیت کے وسائل ہیں اور ان کے مجموعی اثر سے اس کے دماغ اور اس کی صلاحیت عمل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس لیے معلم کو ان کے درمیان ربط اور تعلق قائم رکھنا چاہیے یعنی درسی مضامین اور دستکاری کی تعلیم میں کوئی حد فاصل نہیں ہونی چاہیے بلکہ دستکاری کی خواہش اور شوق سے درسی مضامین کے پڑھانے میں کام لینا چاہیے۔ مروجہ مضامین میں سے کوئی مضمون بھی ایسا نہیں جس میں دستکاری اور فنون لطیفہ سے کام لینے کے مواقع موجود نہ ہوں۔ ادب کی تعلیم میں مصور، ڈرائنگ اور موسیقی اور تاریخ کی تعلیم میں نقشہ کشی، مصوری، عمارتوں، لباس جغرافیہ اور سامان کے نمونے تیار کرنا، سائنس میں آلات کے نقشے کھینچنا، عملی تجربوں کے لیے سامان تیار کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے نہ صرف بچوں کے جذبہ تخلیق کا اظہار ہوگا بلکہ انہیں اپنے درسی مضامین سے پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی اور رغبت پیدا ہو جائے گی۔ عموماً ہذا القیاس تیسرے شعبے میں ہم نے جن مشاغل کا ذکر کیا ہے ان کو مدرسے کے واقعی کاموں سے بے تعلق نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان میں سے اکثر کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی انفرادی معلم طلبہ میں اپنے مضمون کے کسی خاص پہلو سے گہری دلچسپی، ذوق پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس کی تسکین کے وسائل تلاش کرتے ہیں اور اسے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر درسی تعلیم اور ان آزاد

مشاغل میں ربط پیدا ہو جائے گا تو اس سے دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ طلبہ اپنے اختیاری مشاغل کے انتخاب میں ان کی تعلیمی قدر کا لحاظ رکھیں گے یعنی انہیں مشاغل کو پسند کریں گے جو ان کی تعلیم میں بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد دیتے ہوں اور جب طلبہ ان مشاغل کو اپنی خوشی اور اپنے شوق سے انجام دیں گے تو ان کی عام ذہنی بیداری اور قابلیت کا معیار بلند ہوگا اور اس کا اثر ان کے درسی مشاغل پر پڑے گا۔ ہر سنجیدہ معلم کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب کوئی طالب علم کوئی کام اپنے شوق سے انجام دیتا ہے اور اسے اس میں کامیابی ہوتی ہے تو اس میں اعتماد نفس زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا روزمرہ کا کام بھی پہلے سے زیادہ انہماک اور مستعدی سے کرنے لگتا ہے۔ لہذا معلموں کی متفقہ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ مدرسے کے تمام درسی مضامین اور دوسرے مشاغل کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط دیں تاکہ ان کے ذریعے طلبہ کی شخصیات کی مکمل اور ہم آہنگ تربیت ہو سکے۔

اسی طرح مروجہ درسی مضامین میں بھی ربط اور تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس ربط کی اہمیت موجودہ زمانے میں خاص طور پر زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ کل علوم جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، سائنس کی مثال سے متاثر ہو کر مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر شعبے کی حد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ نہ صرف بچوں کے خام کار دماغوں کو بلکہ اکثر استادوں کو بھی وہ اپنی جگہ پر مکمل اور دوسرے مضامین سے بے تعلق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے علم اور زندگی کی باہمی وابستگی کی بابت جو بحث کی ہے

اس سے صاف طور پر معلوم ہونا ہے کہ اس قسم کی تفریق نہ صرف علوم کی تاریخی ارتقاء نے لحاظ سے غلط ہے بلکہ تعلیمی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے ماہرین تعلیم نے مختلف روشنیوں کی ہیں جن کو مجموعی طور پر ”ربط مضامین نصاب“ ہی تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ نصاب کو معاشرتی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے مضامین کی قطعی اور مصنوعی تقسیم کو مٹا کر وہ ربط و تعلق پیدا کر دیا جائے جو ان میں قدرتی طور پر موجود تھا۔ اگر اس اصول کے جانچنے کے لیے ہم وہی معیار اختیار کریں جس سے ہم نے پہلے کام لیا ہے یعنی مدرسے کے باہر تمدنی زندگی کے کاروبار پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں علم کی ایسی تقسیم نہیں پائی جانی جیسی مدرسوں میں تنگ نظر معلموں اور تعلیمی محکموں نے اپنے آسانی کی غرض سے رائج کر دی ہے۔ جب ہم اپنے مختلف تمدن اور معاشرتی فرائض انجام دیتے ہیں یا صنعت و حرث، تجارت، زراعت اور دوسرے پیشوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام کے لیے تاریخ کے علم کی ضرورت ہے فلاں کے لیے جغرافیہ کی، فلاں کے لیے سائنس کی۔ ہمیں ان مشاغل میں مختلف قسم کی معلومات اور واقفیت درکار ہوتی ہے اور ہم حسب ضرورت بغیر کسی منطقی تکلیل کے ان سب علوم و فنون سے کام لیتے ہیں جنہیں ہم نے حاصل کیا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے شہر کی میونسپل کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ اس کے جلسے میں شریک ہوتا ہے۔ وہاں مختلف قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔

کسی کا تعلق تعلیم سے ہے۔ کسی کا شہر کی مالی حالت ہے، کسی کا حفظان صحت سے، کسی کا شہر کی عمارات سے۔ ان تمام امور کے متعلق معقولیت کے ساتھ رائے دینے کے لیے ہمیں یہ حیاں نہیں ہوتا کہ ہم علیحدہ علیحدہ علوم سے مدد لیں جو ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں بلکہ اپنی مجموعی معلومات، واقفیت اور تجربے کی بنا پر ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں مثلاً اگر زیر غور مسئلہ صحت عامہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے اور اس کا حل سوچنے میں ہمیں ایک حد تک اس واقفیت سے مدد ملے گی جو ہمیں اپنی درسی تعلیم کے دوران میں عام حفظان صحت کے مطالعے سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عام تجربے اور مشاہدے سے کام لینا ہوگا جو روزمرہ کی زندگی میں حاصل ہونا ہے اور اس میں مدرسے کی تعلیم کو کوئی خاص دخل نہیں۔ علاوہ بریں مجوزہ تجربے کا ایک مالی پہلو بھی ہوگا جس پر غور کرنے میں ہمارا تجربہ اور مخصوص اقتصادی واقفیت کام آئے گی۔ یہی صورت ہر شخص کو روزمرہ کے کاروبار میں پیش آتی ہے۔ یہاں تک کہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین خصوصی ہی جن کو بظاہر علم کے ایک خاص شعبے سے تعلق ہونا ہے اپنا کام اُس وقت تک عمدگی سے نہیں کر سکتے جب تک انہیں دوسرے متفقہ علوم سے کافی واقفیت نہ ہو اور وہ اپنے عام تجربات اور مشاہدات سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ارباب فکر کی یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ ان کی واقفیت اور دلچسپی صرف اپنے مخصوص علم تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسرے علوم و فنون اور علمی مشاغل سے بھی ذوق

رکھتے ہیں۔ اگر ان تمام دلچسپیوں میں مناسب تنظیم قائم رکھی جائے تو یہ ان کے مخصوص علمی مشاغل میں متخل نہیں ہوں گی بلکہ ان میں مدد دیں گی کیونکہ وہ اپنے کام کو وسیع نقطہ نظر سے یہ سمجھ بوجھ کو انجام دیں گے کہ اسے زندگی کے دوسرے مسائل سے کیا تعلق ہے۔ ان کے دماغ کی مثال ایک مکمل اور پیچیدہ مشین کی سی ہے جو بہت سی کلوں کو چلاتی ہے اور ان سے حسب ضرورت کام لیتی رہتی ہے۔ ہر خلاف اس کے اکثر ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن اسے ضرورت کے وقت استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی معلومات میں ربط اور نظام اور حرکت نہیں ہوتی۔

ہر قابل معلم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی مضمون پڑھاتا ہے مثلاً کسی تاریخی یا ادبی مسئلے سے بحث کرنا ہے تو وہ اپنے درس کو محض تاریخ یا ادب ہی کے دائرے میں محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی عام معلومات اور ذاتی تجربے سے مدد لے کر بہت سی ایسی چیزیں مثال کے طور پر یا مقابلے اور تشریح کے لیے پیش کرنا ہے جن سے زیر بحث مسئلے پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ تاریخی مسائل کے ضمن میں دنیا کے مختلف قوموں اور ملکوں کے تمدنی اور معاشرتی حالات، یعنی نوع انسان کی جدوجہد، کامیابیوں اور ناکامیوں اور آرزوؤں کا ذکر کرے گا، اس طرح نہیں کہ وہ غیر متعلق مباحث معلوم ہوں بلکہ اس طرح کہ وہ خاص مسئلہ جس کا مطالعہ طلبہ کو رہے ہیں انسانی تاریخ کے عظیم الشان سلسلے میں اپنے مناسب مقام پر نظر آئے۔ اس طرح اس کی تعلیم میں جان

پڑ جاتی ہے۔ وہ طالبہ میں ذوق اور انہماک پیدا کر دیتا ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ علم چند درسی مضامین کا نام نہیں جن کو امتحان کی خاطر پڑھنا پڑتا ہے بلکہ زندگی کی ایک مربوط اور مسلسل تفسیر ہے جس سے انسان نے بہت کچھ نائدہ اُٹھایا ہے اور وہ خود بہت نائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے جس استاد میں علم یا تخیل کی کمی ہوتی ہے یا یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مختلف قسم کے واقعات اور معلومات میں ربط پیدا کرے اور کسی ایک مسئلے پر مختلف سمتوں سے روشنی ڈال سکے اس کی تعلیم ہمیشہ بے لطف اور بے جان ہوتی ہے۔ طالبہ جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں اس کو ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں اکثر ایسے استادوں سے سابقہ پڑتا ہے جو پڑھاتے وقت گویا گھوڑوں کی طرح آنکھوں پر اندھیری لٹا لیتے ہیں یعنی اگر وہ کوئی ادبی کتاب پڑھا رہے ہیں تو اس کے دوران میں انہیں یہ خیال تک نہیں آئے گا کہ کسی تاریخی یا جغرافی واقعے کا حوالہ دیں جس سے ممکن ہے مضمون کی دلچسپی کئی گنی زیادہ ہو جائے۔ یا وہ جغرافیہ پڑھا رہے ہیں اور مثلاً کسی نئے ملک کا حال شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے گی کہ طالبہ میں اس ملک کی طرف سے دلچسپی پیدا کرنے کے لئے ان کی عام واقفیت سے کام لیں یا کسی ایسے امر کی طرف اشارہ کریں جو جغرافیہ کے رسمی مفہوم میں داخل نہ ہو۔ فرض کیجئے کوئی اُستاد مصر کا جغرافیہ اپنے طالبہ کو پڑھانا چاہتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ مصر کی قدیم تہذیب اور اس کی یادگاروں، مصر کے مشہور عالم اہرام اور ان جدید انکشافات اور دریافتوں

کا ذکر نہ کرے جن کا حال بہت سے یا کم سے کم بعض طلبہ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا؟

انگلستان کے مشہور معلم اور ہیڈ ماسٹر سینڈرسن (Sanderson) کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے مدرسے میں مضامین کی مصنوعی تقسیم بری حد تک مٹا دی تھی تاکہ طلبہ مختلف علوم کی باہمی وابستگی اور زندگی سے ان کے تعلق کو سمجھیں۔ جب وہ خود کسی مضمون پر گفتگو کرتا، خواہ جماعت کے کمرے میں یا سائنس کے محل میں یا گرجا گھر میں، تو اس کے خیالات کی رو میں سائنس ادب، فلسفہ، انسانی ارتقا کی تاریخ، اخلاقیات کے مسائل سمیٹ کر آجاتا تھا۔ تاریخ کی تفسیر میں وہ سائنس کی حیرت انگیز ترقی اور اس کے نتائج سے بحث کرتا، سائنس کی اہمیت سمجھانے کے لیے وہ تاریخ تمدن پر نظر ڈالتا اور ہر مضمون کا تعلق تمدنی زندگی کے وسیع تر مسائل اور مقاصد سے دکھاتا۔ اس طرح اس سے طلبہ ہر سبق کے بعد زندگی کے متعلق ایک زیادہ وسیع، زیادہ باریک نقطہ نظر لے کر اُٹھتے اور یہ محسوس کرتے کہ انہوں نے جو کچھ اس گفتگو میں سیکھا ہے وہ ان کے حافظے پر بار نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات اور ان کی زندگی میں گہل مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دلچسپی کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے اور وہ اپنے درسی مضامین کا ربط پہلے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہی بات رنگی پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر آرنلڈ (Arnold) کے تاریخی درس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ شان • ہندوستان کے مشہور قدیم معلموں میں بھی پائی جاتی تھی

جس کا مطالعہ بہت وسیع اور متنوع ہوتا تھا اور جو اپنی زبردست علمیت اور اپنے شاگردوں کی شخصیت اور ان کے نظریہٴ حیات کو متاثر کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جب زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تعلیم بھی قواعد اور ضوابط کی پابندیوں میں جکڑ دی گئی ہے اور معلم کی فنی تربیت کے لئے اٹھ نو مہینے کی قلیل مدت کافی سمجھی جاتی ہے یہ صحت استیادوں میں بہت کمزور ہے۔ ان کی فنی دلچسپیوں میں نفع اور زندگی نہیں پائی جاتی اور وہ اپنے طالبہ میں بھی یہ بات پیدا نہیں کر سکتے۔ البتہ اب بھی وہ نامور علمی محققین جنہوں نے اپنی تحقیق و نقیصہ کے ذریعے اپنے علوم میں انتہائی قابلیت حاصل کر لی ہے اور نہ صرف ان کے فنی پہلو پر حاوی ہیں بلکہ ان کے معاشرتی اور فلسفیانہ نتائج سے بھی واقف ہیں۔ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ زندگی کا مطالعہ ایک مربوط اور منظم کل کی حیثیت سے کر سکیں۔ اس امر کو سمجھانے کے لئے اور زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کہ عملی زندگی کی ضرورت اور انسان کی ذہنی ترقیات دونوں کے اعتبار سے درسی مضامین کی مصنوعی تقسیم بہت مضر ہے۔ مدرسے کی تعلیم ختم کرنے کے بعد لوگ جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور اس کے مختلف عناصر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور مربوط ہوتے ہیں اور وہ اسی شکل میں اسے استعمال ہی کرتے ہیں۔ بچوں کے نصاب میں اس قسم کی تقسیم رائج کرنا اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہے کیونکہ عام تجربے اور نفسیاتی تحقیقات دونوں کی تعلیم یہی ہے کہ کم

از کم ابتدائی چند سال میں بچوں کے ذہن میں نہ اس قسم کی تقسیم پائی جاتی ہے، نہ اس کو پیدا کرنے کا امکان ہے۔ اگر جبریہ تقسیم کو ان کے ذہن پر عائد کیا جائے تو ان کی قدرتی نشو و نما میں حرج واقع ہوگا۔ ان کے لیے زندگی ایک مسلسل اور لامتناہی تجربہ ہے جس کے تمام عناصر اور کیفیات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے لیے بہترین نشیہ وہی ہے جو مشہور عالم نفسیات ولیم جیمز (William James) نے دی ہے۔ یعنی بچے کی شعوری زندگی کی مثال ایک بہتے ہوئے دریا کی سی ہے جس کے مختلف تجربات لہروں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جاسکتیں۔ وہ اپنے روزمرہ کے گوناگوں تجربات کو تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ریاضی، ادب وغیرہ کی اصطلاحوں میں تحویل نہیں کرتا۔ اس کے لیے میٹھ کا برسنا اور زمین پر چھوٹے چھوٹے ندی نالے بہا دینا جن میں وہ کشتی چلا سکتا ہے، یا خود اس کا مٹی کے گھروندے بنانا یا اپنی ماں سے کہانیاں سننا سب ایک مسلسل زندگی کا حصہ ہیں جو تجربات سے پر ہے جن کے ذریعے وہ اپنے ماحول کی واقفیت حاصل کرتا ہے اور اس سے حتی الامکان کام لیتا ہے۔ اگر ہم ان تجربات کو قبل از وقت ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے مختلف باضابطہ مضامین میں تقسیم کرنا چاہیں اور مدرسے میں ہر گھنٹے بچوں کی توجہ اور دلچسپی کو ایک شغل سے دوسرے شغل کی طرف منتقل کرتے رہیں تو ان کی حقیقی اہمیت ضائع ہو جائے گی۔ بچوں کو وہ شوق اور انہماک نہ رہے گا جو اپنے آزاد اور پسندیدہ مشاغل

میں ہونا ہے اور وہ مدرسے کا کام بے دلی کے ساتھ رسمی طریقے سے کرنے لگیں گے۔ لہذا مدارس جدید میں یہ التزام ہے کہ نصاب کی ترتیب و تدوین میں خصوصاً چھوٹے بچوں کے نصاب میں مضامین کی کوئی قطعی اور مصنوعی تقسیم نہ کی جائے بلکہ ان کے گرد و نواح کی زندگی اور ان کے پسندیدہ مشاغل اور تجربات کو مطالعے کا موضوع بنایا جائے اور اس مطالعے کو رفتہ رفتہ مرتب اور منظم کیا جائے۔ یہاں تک کہ انہیں خود بخود یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مختلف قسم کے تجربات میں نظم و ترتیب قائم کریں تاکہ ان سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ اس ضرورت کا احساس دلانے اور اسے پورا کرنے کے لیے استادوں کی مدد بہت مفید ہے لیکن ابتدا میں یہ خواہش خود طالبہ میں پیدا ہونی چاہیے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے مطالعے اور طریقہ تحصیل کو بتدریج ایسے راستوں پر ڈالے کہ وہ ترتیب و تقسیم کے فائدے خود بخود محسوس کریں۔

کسی قدر ترمیم کے ساتھ اسی اصول پر ارنچے درجوں میں بھی عمل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی درجوں میں تو مضامین کی مصنوعی تقسیم کو بالکل ہی مٹا دینا چاہیے۔ لیکن جب طالب علم اُونچی جماعتوں میں پہنچتا ہے جن کے نصاب میں مضامین کی تقسیم قدرتی طور پر قائم ہو جاتی ہے اس وقت بھی استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نصاب کی ترتیب اور اپنی تعلیم کے طریقے میں ان کی باہمی وابستگی اور تعلق کو پیش نظر رکھے اور طالبہ کو بھی سمجھانا دے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے

ہیں۔ بعض ماہرین تعلیم نے اس طریقے کی تاہد کی ہے کہ ایک وقت میں صرف چند مضامین پر توجہ کی جائے، ان کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن یہ مضامین ایسے ہوں جن کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ چنانچہ بلجیم کے مدرسے جدید کا بانی واسکونسلو (Vasconcellos) اسی اصول پر زور دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر ایک وقت میں بچے کی توجہ بہت سے مضامین میں منتشر رہے تو نہ صرف اس کی عام دماغی تربیت کو نقصان پہنچے گا بلکہ تحصیل علم میں بھی رکاوٹ پیدا ہو گی۔ کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سے ایسے مضامین کا مطالعہ کرے گا جن میں کوئی لازمی نفسی رابطہ نہیں اور اس وجہ سے اس کا دماغ پریشان اور پراگندہ ہو جائے گا۔ اپنے مدرسے کے نصاب سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:—

”ایک ہی دن میں (ریاضی، لکھا پڑھنا، تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات وغیرہ کا مطالعہ کرنا ممکن ہے ایک جرأت آزمایہ مہم کہی جا سکے لیکن اس کا (تعلیمی) نتیجہ صفر ہوگا کیونکہ ان مضامین کے موضوع میں کوئی ربط یا تعلق نہیں ہے۔“ ۱

اس خرابی سے بچنے کی غرض سے اس نے اپنے مدرسے میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر مہقات (ٹرم) کے لیے چند ایسے مضامین منتخب کر لیے جاتے تھے جو ایک حد تک موسم سے مناسبت رکھتے تھے۔ مثلاً موسم گرما اور موسم

اصول تعلیم

پہار میں سائنس کے شعبے میں سے علم حیوانات اور علم نباتات کا مطالعہ کیا جانا کیونکہ وہ زمانہ اس کے لئے مقابلہ زیادہ مناسب ہے۔ طبیعیات اور کیمیا کی طرف اس زمانے میں کم توجہ کی جانی تھی۔ بلکہ اُن پر جائزے اور خزانے کے موسم میں زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اس تقسیم کی وجہ سے طلبہ منتخب شدہ مضامین کا مطالعہ زیادہ دلچسپی، گہرائی اور انہماک سے کرتے تھے۔ مگر یہ اصول صرف انتخاب مضامین ہی تک محدود نہ تھا بلکہ ہر مضمون کے مخصوص موضوع کا انتخاب بھی اسی اصول پر کیا جاتا تھا۔ ہر روز طلبہ یا تو کسی مضمون کی ایک خاص شاخ کا مطالعہ کرتے تھے یا کئی ایسی شاخوں کا جن سے ایک دوسرے کے مسائل اور مباحث پر روشنی پڑے۔ اسی طرح ہر موضوع کے مطالعے میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور اس پر مختلف پہلوؤں سے اچھی طرح غور کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کسی روز طلبہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ فرانسیسی زبان کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ ان کو یہ مجبوری نہ تھی کہ ہر گھنٹے کے بجائے پر اپنے کام کو نامکمل چھوڑ کر اپنی توجہ کو دفعتاً ایک مضمون سے کسی بالکل مختلف مضمون کی طرف منتقل کریں جس سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اس خیال سے کہ طبیعت کسی کام کو کرتے کرتے اُکتا نہ جائے وہ مضمون کی مختلف شاخوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ مثلاً اگر فرانسیسی کا دن ہے تو وہ اس زبان کی کتابیں پڑھتے، اس کی قواعد سمجھتے، اس میں مضمون لکھتے، گفتگو کرتے۔ اس طرح وہ جس مضمون یا موضوع کو

اُٹھاتے اس پر محنت، صبر اور استقلال کے ساتھ کام کرتے یہاں تک کہ اس کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں جہاں اکثر مسلسل اور طویل تجربات اور مشاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ طریقہ خاص طور پر مفید ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے طلبہ کو اتنا رفت و آمد فرصت مل جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے بل پر کام کریں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح اپنی کوشش اور جستجو سے کریں۔ اس اصول پر عمل کرنے سے ”خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور ہر مضمون کے مختلف شعبوں اور مظاہرے باہمی تعلقات کے مطالعے کا موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے علم کی وسعت بڑھتی ہے اور ہم مختلف مضامین کی معلومات کو باہم مربوط کر سکتے ہیں“ یہ طریقہ ”اجتماع مطالعہ“ کہلاتا ہے۔

ہر مدرسے میں اس طریقے پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ جب تک نصاب کی ترتیب و تنظیم قابل اُستادوں کے ہاتھ میں نہ ہو اور ان کو امتحانوں کی بندشوں سے ایک حد تک آزادی نہ حاصل ہو وہ نصاب ہی تدریس اور طریقہ تعلیم میں برہم اور اصلاح نہیں کر سکتے۔ لیکن مضامین میں ربط قائم کر کے کا ایک دوسرا طریقہ ایسا ہے جس پر ہمارے موجودہ مدارس میں ہی عمل کیا جا سکتا ہے حالانکہ ان میں نئے تعلیمی تجربات کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹیں حائل ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی مضمون اس طرح نہ پڑھایا جائے گویا وہ بجائے خود ایک مکمل اور مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے یا اس سے پوری طرح

فائدہ اُٹھانے کے لئے کسی دوسرے مضمون سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ نصاب میں بعض مضامین تو ایسے ہیں جن کو اپنی نوعیت اور اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے صریحی تعلق ہے مثلاً جغرافیہ اور تاریخ جن کا مشترک موضوع انسان اور اس کی اجتماعی زندگی ہے اور دونوں اپنے اپنے مخصوص نقطہ نظر سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس اشتراک موضوع کی وجہ سے ان دونوں مضامین میں ہر قدم پر ربط پیدا کرنے کا امکان اور ضرورت ہے۔ تاریخ انسانی کا ارتقا اسی عالم آب و گل میں ہوا ہے جس میں پر شمار طبعی قوتیں کام کرتی ہیں جن کو سمجھنا اور سمجھانا جغرافیہ کا کام ہے۔ جغرافیہ کے مظاہر اور فطرت کی قوتیں انسان کی آزادی کو محدود بھی کرتی ہیں اور اس کو اس کے مقاصد کے حصول میں مدد بھی دیتی ہیں۔ اس لئے ہم تاریخی واقعات کو اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک ان جغرافی حالات سے واقف نہ ہوں جنہوں نے ان پر اثر ڈالا ہے اور ان کی تشکیل میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح تاریخ کی حقیقی اہمیت اور اس کی روح کو سمجھنے کے لئے ادب کے مطالعے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ادبی تصانیف میں ان انسانی آرزوؤں اور حوصلوں اور کوششوں کی نفسور نظر آتی ہے جن کی عملی تعبیر تاریخ کے واقعات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح سائنس اور ریاضی میں ادب، تاریخ، جغرافیہ اور دستکاری میں نفس مضمون کے اعتبار سے ربط قائم کرنے کے امکانات موجود ہیں جن سے اُستاد کو فائدہ اُٹھانا چاہیے۔ علاوہ بریں اس تحریک کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر مضمون کے نصاب میں بعض مناسب چیزیں دوسرے

مضامین سے شامل کی جائیں جن سے اس کے مطالب پر مختلف پہلوؤں سے روشنی پڑے اور وہ زیادہ مکمل طریقہ پر طلبہ کی سمجھ میں آجائیں۔ سائنس کے مضامین کا نصاب بنانے میں اس طرح ایک دوسرے سے مدد لینا خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ”پے جان“ پے زبان اور بیکار“ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب ہم سائنس کے ذریعے مظاہر و صطرت کی تفسیر کرنا یا اس کو تمدنی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی کوئی ایک شاخ کافی نہیں ہوتی بلکہ مختلف شاخوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ طبیعیات، کیمیا، حیاتیات وغیرہ کو نظری طور پر سمجھنے اور ان سے عملی طور پر کام لینے کے لیے ان کی باہمی وابستگی اور تعامل کا سمجھنا ضروری ہے ورنہ وہ اپنے ماحول کے مناظر اور مظاہر کی صحیح تفسیر نہ کر سکیں گی۔ اس کی تشریح واسکونسلو (Vasconcellos) نے ایک مثال سے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عام حیوانات کے کسی سبق میں ہمیں سائنس کی آمد و رفت کو بیان کرنا ہو تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کیمیا کی طرف رجوع کریں اور کاربن اور آکسیجن کے متعلق واقفیت حاصل کریں۔ اسی طرح اگر ہم انسان کے جسم کے ڈھانچے کی ساخت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف طبیعیات سے مدد لے کر بیرم (Lever) کا اصول بتانا ہوگا جس کے بغیر ہڈیوں کی حرکت سمجھ میں نہیں آسکتی اور دوسری طرف کیمیا کی مدد سے ہڈیوں کی ماسٹت پر روشنی ڈالنی پڑے گی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک علمی یا تمدنی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہی ہمیں مختلف علوم و فنون اور

تجربات سے کام لیتا پڑتا ہے اور جب تک نصاب کی تدوین میں ہم اس بات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے ہمارے لئے اپنے علم کی تنظیم اور اس کا استعمال بہت مشکل ہو جائے گا۔ نصاب کے مضامین کو صحیح معنوں میں مربوط کرنے کے لئے ان کی باہمی وابستگی کو ظاہر کرنے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نقطہ تلاش کیا جائے جو ان سب کا مرکز ہے اور ان میں سے ہر ایک کا تعلق اس کے ساتھ دکھایا جائے۔ وہ مرکز ظاہر ہے کہ نظام معاشرت اور بچوں کی فطرت کا اجتماعی رجحان ہے۔ تمام مضامین کی ترتیب میں ہمیں تعلیم کے معاشرتی اغراض اور تمدنی زندگی کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم طلبہ پر یہ بات واضح ہو سکیں کہ ان کے اغراض اور ضروریات کے پورا کرنے میں یہ مضامین انہیں کس طرح مدد دے سکتے ہیں۔ امریکا میں اس تعلیمی تحریک نے مدرسوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تعلیم نصاب تعلیم اور ضبط و نادیب کے نظام وغیرہ کو مندرجہ بالا مقصد کے مطابق مرتب کیا جائے۔ وہاں کے معلموں نے اس کے لئے ”مدرسوں کی تنظیم معاشری“ کا نام تجویز کیا ہے۔ نصاب کے معاملے میں اس تحریک نے دو باتوں پر زور دیا ہے ایک تو یہ کہ تمام مضامین اور مشاغل ایسے ہوں جو طلبہ کے تمدنی احساس اور معلومات میں اضافہ کریں۔ دوسرے یہ کہ ان تمام امور کو نصاب سے خارج کر دیا جائے جو تمدنی زندگی سے کوئی مفید اور معقول تعلق نہیں رکھتے۔ جیسا ہم اذپر

بتا چکے تھے۔ - نصاب کی یہ تنقید اور محاسبہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اثر ضروریات زمانہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا اور اپنی قدانت پسندی کی وجہ سے ترقی کی منزلوں میں تمدن کا ساتھ نہیں دیتا یعنی جو اقتصادی اور معاشرتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتا۔ گزشتہ صدی میں سائنس اور قدیم علوم اور زبانوں میں جو جنگ جاری رہی اور اس زمانے میں نظری اور عملی تعلیم کے مطالبات میں جو کشمکش ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقدم اور لازم سمجھیں جو معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور جو چیزیں محض نمائشی یا آرائشی ہیں ان کو ثانوی حیثیت دیں۔ مضامین نصاب کی اضافی قدر و قیمت کا مسئلہ در اصل تہذیب کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق ایسی تک خود معلوم اور تمدنی مفہموں کے خیالات واضح نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک طرف موجودہ زندگی کے نئے مطالبات ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسری طرف تہذیب کا قدیم تصور جو مختلف حالات میں پیدا ہوا تھا ان کے ذہن پر مسلط ہے۔ ڈیویس (Dewey) وغیرہ نے اس مسئلے پر بلکہ تعلیم کے تمام مسائل پر اس نقطہ نظر سے غور کیا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے کس قسم کی تعلیم اور کس قسم کے نصاب کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس لحاظ سے نصاب میں ان مضامین اور مشاغل کو ترجیح اور اہمیت دینی چاہیے جن کا تعلق افراد اور معاشرے کے مشترک تجربات سے ہے یعنی وہ تجربات جن میں زیادہ سے زیادہ تعداد لوگوں کی شریک

ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے جن علوم و فنون کا تعلق خاص جماعتوں یا مخصوص پیشوں کی ضروریات سے ہے اُن ہی اہمیت مقابلتاً کم ہے۔ لہذا تعلیم کو اِلا عام انسانی ضروریات اور مقاصد کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے بعد مخصوص پیشوں کے مشاغل کا۔ اسی وجہ سے بعض علوم و فنون مثلاً زراعت اور باغبانی کی اہمیت جبر و مقابلے سے دستکاری کی اہمیت ٹائپ نویسی سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ زراعت یا باغبانی یا دستکاری نہایت قدیم انسانی مشاغل ہیں جن کا تعلق تمدن کی تاریخ اور تشکیل سے بہت گہرا ہے اور جن میں ہر زمانے کے بیشتر افراد نے حصہ لیا ہے برخلاف اس کے۔ جبر و مقابلے یا ٹائپ نویسی کی اہمیت بہت محدود ہے اور یہ صرف خاص خاص کاموں اور پیشوں کے لیے مفید ہیں۔ اگر اس طرح ہم تمام مضامین کو تعلیم کے مرکزی مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں یہ انتشار باقی نہیں رہے گا بلکہ خود بخود ربط قائم ہو جائے گا۔ اس تحریر کی تفصیل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس کا ایک عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام درسی کتابوں کو اور سر نو جدید اصول پر لکھنا پڑے گا۔ مغربی ممالک میں گزشتہ پچاس سال کے اندر درسی کتابوں میں بہت ترقی ہوئی ہے مختلف علوم کی درسیات کی تصدیق تجربہ کار اور قابل لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو نہ صرف ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ نفسیات اطفال سے بھی کم و بیش واقف ہیں۔ بعض مدرسوں میں جہاں ایک مستقل اور مقورہ نصاب طلبہ کی تعلیمی ترقی میں خارج سمجھا گیا ہے، معلوم

نے خود اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ہر مضمون کا نصاب تیار کیا ہے اور بجائے اس کے کہ ایک ہی نصاب ہر سال پڑھاتے رہیں وہ اپنے تجربے اور غالبہ کے ذہن اور عمل کے مطابق اس میں ترمیم اور تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ طریق ذالٹن (Dalton Plan) کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ نصاب میں ترمیم اور تبدیلی میں گنجائش رکھنی چاہیے اور ہر مضمون کے معلم کو اپنے تجربے اور معلومات کے مطابق ہر ہفتے اور ہر مہینے کے کام کے لئے نصاب کے خاکے تیار کرنے چاہئیں اور اگر وہ عملاً کامیاب ثابت نہ ہوں تو ان میں تبدیلی کر کے دیکھنا چاہئے کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے آزمائشی نصاب کی ایک بہت عمدہ مثال امریکا کی ریاست ونٹکا (Winnetka) کے مدرسوں ہی دی جا چکی ہے جہاں استاد خود ہر مضمون کا نصاب معاشری ضروریات اور طلبہ کے نفسی رجحانات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کرتے ہیں اور اس کو درسی کتابوں کی شکل میں چھپوانے کے بجائے ٹائپ کرا لیتے ہیں اور طلبہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس ٹائپ میں لکھے ہوئے تعلیمی مواد کو ان کے مطالعے کا مرکز یا بنیاد سمجھنا چاہئے جس کے ذریعے وہ ہر موضوع کے متعلق ایک صحیح اور دلچسپ نقطہ نظر قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی واقفیت کو بڑھانے اور علم میں وسعت اور گہرائی پیدا کرنے کے لئے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا حوالہ ان کے اس نصاب میں موجود ہوتا ہے یا جن کو استاد تجویز کرتے ہیں۔ یا وہ خود اپنے شوق سے لائبریری سے کتابیں لے کر پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارے

مدارس میں جس قسم کی درسی کتابیں بالعموم رائج ہیں وہ تعلیمی ترقی اور تعلیمی اصلاح کے راستے میں بڑی رکارت پیدا کرتی ہیں۔ جب کبھی کسی نئے تعلیمی تجربے مثلاً طریقہ ثالث کو رائج کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اول تو کتابیں بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بہت ناقص اور نامناسب ہیں اور علاوہ اور بہت سی خرابیوں کے وہ اپنے موضوع کے معاشرتی پہلو کو نمایاں نہیں کرتیں۔ بیشک تاریخ، یا جغرافیہ یا سائنس کے معاشرتی پہلو کو واضح کرنے میں طریقہ تعلیم و تحصیل کو بہت دخل ہے لیکن اگر درسی کتابیں اس طرح لکھی جائیں کہ ان علوم کی تمدنی قدر و قیمت پر روشنی پڑے تو معلم کے لئے تعلیم کی معاشرتی نظم آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سائنس کو فوجیہ مدرسوں میں سائنس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں (اور بالعموم علاوہ استادوں کے پڑھائے ہوئے سبق کے طلبہ کا تمام دار و مدار ان میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے) وہ ایسے خشک اور اعطلاحی انداز میں لکھی جاتی ہیں کہ پڑھنے والے کا ذہن سائنس کے معاشرتی پہلو کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جیسا ہم آری بیان کر چکے ہیں اس میں بے شمار امکانات موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر ہم طلبہ کے معاشرتی احساس کو مستحکم کر سکتے ہیں مثلاً ہم مشہور سائنس دانوں کے سوانح حیات کو دلچسپ اور موثر طریقے پر پیش کر کے سائنس کے ”انسانی“ رخ پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح طلبہ کے دل میں بتدریج یہ احساس مستحکم ہو جائے گا کہ سائنس کی ترقی اور تدبیر

میں انسان کو مسلسل جد و جہد اور کادھ کرینی پڑی ہے اور اس کو موجودہ حالت تک پہنچانے میں بہت سے ملکوں اور قوموں کی متحدہ کوشش کو دخل ہے۔ اگو سائنس داں ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر کام کرتے اور خود غرضی کی بنا پر اپنی اپنی تحقیقات کے نتائج کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھتے تو سائنس ہرگز اس قدر ترقی نہ کر سکتی جتنی اس نے اب تک کی ہے۔ سائنس اشتراک عمل کا یہ سبق بہت وضاحت اور خوبی کے ساتھ سکھائی ہے بشرطیکہ معلم کو اس بات کا احساس ہو اور درسی کتابوں میں اس پر زور دیا جائے۔ لیکن کتنی درسی کتابیں ایسی ہیں جو اس شرط کو پورا کرتی ہیں؟ اسی طرح سائنس کے نصاب اور درسی کتب میں اس بات کی توضیح کی ضرورت ہے کہ موجودہ صنعت و حرفت، زراعت اور تجارت، حفظان صحت، علاج امراض، غرض نظام معاشرت کی بیشتر آسائشوں اور سہولتوں کا دار و مدار سائنس پر ہے۔ طالبہ کو ہر قدم پر ان کے ذہنی استعداد اور قابلیت کے مطابق یہ بتانا چاہیے کہ جو باتیں وہ سائنس کے نام سے پڑھ رہے ہیں وہ محض امتحان پاس کرنے یا معلومات کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے مفید نہیں بلکہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں اور انہیں ہی وساطت سے انسان نے اپنے ماحول کو مستحضر کیا ہے۔

معاشرتی تنظیم کے اصول بعض مضامین میں بوجہ ان کی نوعیت کے، زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اور بعض میں کم مثلاً تاریخ، جغرافیہ، سائنس، دست کاری وغیرہ میں ان

تکو زیادہ دخل حاصل ہے۔ لیکن اس تحریک کا اثر کسی نہ کسی حد تک نصاب کے ہر شعبے پر پڑا ہے یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم کے مروجہ ”عناصر ثلاثہ“ یعنی لکھنے پڑھنے اور حساب کی تعلیم میں بھی آج کل یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی دلچسپ اجتماعی مشاغل کے طور پر سکھایا جائے نہ بطور فنی مشقوں کے جو بچوں کو با دل ناخواستہ کرنا پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے ریاضی کی جدید کتابوں میں سوالات، مشقوں اور وسائل کے لکھے بچوں کی معاشرتی زندگی اور تجربات سے مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ ان سے بعد از قیاس اور مہمل سوالات حل نہیں کرائے جاتے جن کی غرض سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بچے اس بہانے سے اعداد کے باہمی علاقوں کو سمجھیں۔ مثلاً جمع یا ضرب یا تقسیم سکھانے کے لیے چند بیلوں اور بکریوں کو چند مربع ٹکڑوں کے گھاس کے قطعے میں نہیں چھوڑا جانا جہاں وہ مشین کی طرح ایک مقررہ رفتار سے مسلسل گھاس چرتے رہیں اور بیچارے بچوں کو یہ معلوم کرنا پڑے کہ کتنے دن میں وہ قطعہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کے بجائے وہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں جو روزمرہ طالبہ کے تجربے اور مشاہدے میں آنے دیتے ہیں۔ انہیں اُنے دن ایسی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں مثلاً وہ کسی ٹیل کے میدان کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں یا مدرسے میں سیونگ بنڈ کھولنا چاہتے ہیں یا انہیں اپنا گھر بار کا حساب رکھنا پڑتا ہے بلکہ بار بار سے سودا خریدنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے معاملات میں ہر طرح کے حسابی قواعدوں اور اصولوں کو سمجھانے کے لیے بے شمار مواقع ہیں۔

عقل مند معلم اور سمجھ دار مصنف کا فرض ہے کہ وہ تمام خلاف قیاس باتوں کو نظر انداز کر کے ایسے معاملات کی طرف توجہ کرے جن میں طلبہ کو فطرتاً دلچسپی ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں حساب سکھائے۔ علیٰ ہذا القیاس مدرسہ جدید میں لکھنا بطور ایک مخصوص فن کے نہیں سکھایا جانا کہ طلبہ کو مدتوں حروف اور ان کے مرکبات کی مشق کرائی جائے جن کا مطلب یا منشا سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اس کے لیے اس فطری خواہش سے محرک کا کام لیا جانا ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے مبادلۂ خیالات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مثلاً ایک طالب علم اپنے کسی دوست یا عزیز کو خط لکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنے مدرسے کے کپہلوں کا یا کسی اور دلچسپ شغل کا حال بیان کرے۔ لیکن وہ خط اُس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک وہ حروف کی شکلوں سے واقف نہ ہو اور ان کو ملا کر الفاظ کے نقش بنانے کی مشق نہ کرے۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس فن کی معاشرتی غرض اور فوائد کو سمجھ کر اسے سیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھنے کو موجودہ طریقہ تعلیم نے بجائے ایک ناگوار فرض کے ایک دلچسپ مشغلہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے طالب علموں کو مل جل کر عالموں اور ادیبوں کے خیالات اور جذبات سے آگاہ ہونے اور لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے بچوں کے مطالعے کے لیے ایسا مواد فراہم کرنا چاہیے جو اعلیٰ درجے کی ادبی حیثیت رکھتا ہو اور اس سے تمدنی معاملات اور مشاغل پر روشنی پڑتی ہو۔ اور اس کو ایسے طریقوں سے پیش کرنا چاہیے جن میں امداد باہمی

اور اشتراک عمل کی گنجائش ہو۔ اس اصول کی تفصیل کے لئے ادب اور زبان کے تعلیمی طریقوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ایک دانش مند معلم کس طرح پڑھنے کو ایک اجتماعی اور دلچسپ شغل بنا سکتا ہے۔

اس بحث کا خاتمہ ہم پروفیسر بوڈ (Bode) کی مندرجہ ذیل عبارت پر کرتے ہیں جس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ نصاب کے مضامین کی تعلیم کس نقطہ نظر سے دینی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے معاشرتی مقاصد میں معین ہوں:—

” (لوگوں میں) صحیح قسم کے خیالات اور مقاصد پیدا کرنے کے لئے ہمیں کسی اصول ہدایت یا معاشرتی نصب العین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھ کر درسی مضامین پڑھانے میں نیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہر مضمون کو پڑھانے کے در مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم اس طرح دیں گویا وہ ایک مخصوص اور جداگانہ چیز ہے جو اور تمام چیزوں سے بے تعلق ہے۔ اس صورت میں ہمارا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس خاص علم کے اندر جو معلومات، قواعد، اور قوانین ہیں ان کو استعمال کرنے میں طلبہ کو مہارت اور دسترس حاصل ہو جائے۔ اس قسم کی تربیت کے ذریعے ہم ماہرین خصوصی یا علمی کاری گر تیار کر سکتے ہیں، اور اگر طلبہ کی تربیت میں سختی کے ساتھ اس قاعدے کی پابندی کی جائے تو تعلیم محض کاری گری کے گروں کا مجموعہ ہو کر رہ جائے

گی۔ برخلاف اس کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ نصاب کا ہر مضمون زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس کا ارد انسان تجربے کا وسیع تر تعلق ظاہر کریں کہ اس اصول کی رو سے تعلیم کے فن کی نوعیت اور منشا بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر ریاضی کو محض اعداد کے مجرد علاقے ظاہر کرنے کے لیے نہ پڑھایا جائے بلکہ اس کے ذریعے یہ بات طلبہ کے ذہن نشین کی جائے کہ ریاضی کا عملی معاملات سے کیا رشتہ ہے اور اس کا تعلق ان بڑی بڑی عملی تحقیقات اور انکشافات سے کیا ہے جنہوں نے ہمارے تصور عالم میں انقلاب پیدا کر دیا ہے، اگر ریاضی کی تعلیم اس طرح پڑ دی جائے تو اس کی نوعیت محض فنی اور صوری نہ رہے گی بلکہ طلبہ کو اس سے دلی تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب طلبہ کے سامنے سائنس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جن و جہد کے اس مسلسل عمل کو سمجھ سکیں جس کے ذریعے انسان نے فطرت کو مستحضر کیا ہے اور توہمات، تعصب اور تنگ نظری کی بندشوں سے رہائی پائی ہے تو وہ محض عالم فطرت کی کہانی نہیں رہتی بلکہ ارنلڈ انسانی کے زبردست ڈراما کا قصہ سناتی ہے۔ جب تاریخ کے ذریعے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسانوں کے کن مقاصد کی خاطر جنگیں کی ہیں اور جانیں دی ہیں اور وہ تمام پیچ در پیچ اغراض و حالات کیا تھے جن کی بنیاد پر موجودہ تمدن کی عمارت تعمیر ہوئی ہے تو وہ ماضی کے گزے

مورخے کی داستان نہیں دہتی بلکہ حال کے زندہ مسائل کی تفسیر بن جاتی ہے۔ ہمارے تمدن نے جو عناصر ہمارے نصاب کا موضوع بن گئے ہیں ان کو تشکیل کے کوشش سے اس طرح طالب علم کے ذاتی تجربے کا جزو بنایا جا سکتا ہے کہ وہ قابلیت اور سلیقے کے ساتھ ہر قسم کی انسانی ضروریات اور آرزوؤں کو سمجھ سکے۔ اور ان تمام چیزوں کی قدرشناسی کرے جو زندگی کو معنویت اور حسن کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں۔ جمہوری سوسائٹی میں تہذیب کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ تعلیم کا جمہوری نصب العین یہ نہیں کہ ہر شخص کو کسی ایک کام کے قابل بنا دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہر شخص زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو جس کا ترجمہ سیاست کی اصطلاح میں یہ ہوتا کہ فرد کو زندگی، آزادی اور لطف و مسرت کا حق حاصل ہو۔“ ۱

مختصر یہ کہ نصاب کی تدوین اور درسی مضامین کی تنظیم و ربط کا مسئلہ تنگ اور اصطلاحی معنی میں تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا تعلق علوم کی ماہیت اور سوسائٹی کے تہذیب و تمدن اور فلسفہ زندگی سے ہے۔ اس میں ہمیں مختلف تمدنی اور نفسیاتی مسائل کو پیش نظر رکھنا ضرور ہے۔ ایک طرف تو تمدن کی اہم ترین ضروریات کا تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کن مضامین اور علوم کا مطالعہ نئے نسل کے بچوں اور نوجوانوں کے لئے سب سے

زیادہ مفید ہے اور اس نقطہ نظر سے مروجہ نصاب میں نورمیں اور تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری طرف فطرت اطفال کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم ان مضامین کو کس ترتیب اور اسلوب سے طلبہ کے سامنے پیش کریں کہ وہ ان کے روزمرہ کے تجربات کا جزو بن کر ان کی ذہنی تربیت میں معین ہوں۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب معلوم کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ علوم کے باہمی تعلق کو پہچانیں اور ان سب کو انسانی زندگی کی تفسیر اور تشریح کا ذریعہ سمجھیں۔ نصاب خواہ کتنا ہی عمدہ ہو لیکن اگر معلم اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ نئے علم بجائے خود ایک مستقل چیز ہے جس کو نظری حیثیت سے حاصل کرنا طالب علم کا فرض ہے خواہ وہ اس کا مقصد اور مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، تو نہ دوسری مضامین میں ربط قائم ہوگا نہ ان سے زندگی کے مسائل پر روشنی پڑے گی بلکہ تعلیم جیسی خشک اور بے جان ہے ویسی ہی رہے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ مضامین نصاب کی اضافی قدر و قیمت کا انحصار ہر قوم اور ہر تمدن کے اپنے اپنے معیار اقدار پر ہے لیکن انسانی اغراض و مقاصد اور تمدن کی ضروریات بہت کچھ مشترک ہیں اور ہم نے اس باب میں جن علوم سے بحث کی ہے وہی ہر ملک میں نصاب کے اہم ترین عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نصاب کے مسئلے کا فکری دائمی حل نہیں ہو سکتا بلکہ اسے ہر نسل اور ہر زمانے میں از سر نو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور تعلیم کے متعلق نظری بحث کرنے والوں

اور معلموں دونوں کا فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً مدرسوں کے نصاب پر تنقیدی نظر ڈال کر اس میں حسب ضرورت ترمیم کرتے رہیں۔

باب پنجم ”تربیت جسمانی“

تعلیم جدید نے مدرسوں میں جو مختلف تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نہایت اہم تبدیلی تربیت جسمانی کے نظریے کی ہے۔ اب یہ امر دوبارہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انسان کی مکمل تربیت اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک اُس کے جسم کی مناسب نگہداشت اور نشو و نما کا انتظام نہ کیا جائے اور اس کو ذہنی اور روحانی اعمال کے لیے ایک مستعد خادم اور مفید آلہ کار نہ بنایا جائے۔ ہم نے ”دوبارہ“ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ تقریباً تمام ملک اور تمام تہذیبیں ایک ایسے دور سے گزر چکی ہیں جب جسم کی اہمیت پورے طور پر محسوس کی جاتی تھی اور اس کی پرورش کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔ قدیم یونانی تعلیم میں تربیت جسمانی کو وہی اہمیت حاصل تھی جو عقلی اور اخلاقی تربیت کو۔ جمناسٹک (جسمانی ورزش) اور موسیقی یونانی نظام تعلیم کے دو اہم ترین عناصر شمار ہوتے تھے۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جسم کی مکمل اور

ہم آہنگ نشو و نما نہ ہو گی انسانی سیرت میں پختگی نہیں آ سکتی اور انسان اپنی قوتوں کو فعل میں نہیں لاسکتا۔ ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کی شخصیت ایک مکمل وحدت ہے جس کے دو پہلو ہیں، جسم اور 'دماغ' اور ان دونوں کی تربیت ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے یونانیوں نے جسمانی تربیت کو بھی ایک فن لطیف بنا دیا تھا اور ان کی نظر میں ایک مریض یا مجرور، یا بے ذہنکے جسم کا آدمی بھی اتنا ہی ذلیل تھا جیسا ایک جاہل اور بے وقوف آدمی! قدیم روم میں بھی جسمانی تربیت کی اہمیت تسلیم کی جاتی تھی لیکن رومیوں کے یہاں، خاص ملکی حالات کی وجہ سے اس کا مقصد کچھ اور ہو گیا تھا یعنی وہ عام انسانی تربیت کا جزو نہیں سمجھے جاتی تھی بلکہ تندرست شہریوں کو کامیاب اور جنگ جو سپاہی بنانے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ قدیم ہندو تہذیب میں ایک حد تک تربیت جسمانی کی ضرورت کا احساس موجود تھا چنانچہ چھتریوں کے لیے جسمانی اور فوجی ورزش لازمی قرار دی گئی تھی۔ لیکن ان کے یہاں سوسائٹی مختلف طبقوں میں تقسیم تھی اور ہر ایک طبقے کے لیے جداگانہ تربیت تجویز کی گئی تھی یعنی بڑھنوں کے لیے مذہبی اور ذہنی، چھتریوں کے لیے جسمانی اور فوجی تربیت، اور ویشوں کے لیے کاروباری۔ اس نظام تعلیم میں اگر صریحاً نہیں تو ضمناً، جسم اور دماغ کا وہ تناقض تسلیم کیا گیا ہے جس کو موجودہ نظریہ تعلیم نے مسترد کر دیا ہے۔ قدرون وسطیٰ میں، جب یورپ میں نظام جاگیرداری کا زور تھا تو وہاں بھی اسی قسم کی تقسیم رائج تھی۔ ایک طرف

نو روحانی ریاضت کرنے والے رابعوں کی تعلیم بھی جس میں نہ صرف جسمانی تربیت کو نظر انداز کیا جانا تھا بلکہ جسمانی خواہشات اور ضرورت کو بھی دبانے کی کوشش ہوتی تھی اور کہ سے کم اصولاً پوری توجہ دماغی اور روحانی تربیت پر صرف کی جاتی تھی۔ دوسری طرف جنگ جو سورماؤں کی تعلیم تھی جس میں ذہنی تربیت کو تقویاً بالکل نظر انداز کر کے سارا وقت جسمانی تربیت اور فوجی ورزشوں میں صرف ہونا تھا۔ اسلامی تہذیب میں ابتدا ہی سے جسمانی تربیت کی اہمیت ایک مسلمہ امر سمجھی گئی۔ اول تو اسلام کی نشو و نما ایک ایسے متخاف ماحول میں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو شروع ہی سے اپنے بقائے حیات کے لیے جنگ و جدل کوئی پڑی جس کی خاطر ان کو فٹون جنگ سے واقف ہونا اور اپنی جسمانی طاقت کو قائم رکھنا ضروری تھا۔ دوسرے مذہب کی حیثیت سے بھی اسلام روح اور جسم کے تضاد کا قائل نہیں بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا معین اور شریک کار سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب تک اسلامی تہذیب کے عروج کا زمانہ رہا، مسلمانوں نے کبھی جسمانی تربیت کو حقیر و ذلیل نہیں سمجھا۔ البتہ جب زوال کا دور آیا اور تعلیم ننگ خیال مذہبی گروہ کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے جسم اور دوسرے کے قدیم تناقض کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ انھیں جسم کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کا گھر ہے اور روحانی ترقی کے راستے میں حارج ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں عہد مغلیہ کے آخر تک شرفاء کے طبقے

میں بہت سی صحت افزا ورزشیں اور کھیل مروج تھے مثلاً کشتی، پیری گتکا، مکدر، شمشیر زنی اور نیزہ بازی۔ ان میں لوگ بہت خوشی کے ساتھ شریک ہوتے تھے، انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ مگر جب نزل انتہا کو پہنچ گیا تو درباریوں اور امرا اور ان کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی ان مردانہ ورزشوں کو ترک کر کے مرغ بازی، بٹیر بازی، اور پتنگ بازی کو اپنا مشغلہ تفریح بنا لیا۔ جس وقت مغربی تعلیم کا ہندوستان میں رواج ہوا ہے اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مذہبی جماعتوں اور علما نے تعلیم کو محض مذہبی علوم تک محدود کر دیا تھا۔ اور جسمانی تربیت کی طرف سے نہ صرف بے پروا بلکہ اس کے مخالف تھے اور عام طور پر مردانہ ورزشوں اور کھیلوں کا رواج اٹھ چکا تھا اور اس قسم کا ”لہو و لعب“ رائج ہو گیا تھا جو صریحاً زوال پسندی کی علامت ہے اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی لوگوں کی بالخصوص شہر میں رہنے والوں کی صحت اور جسمانی حالت خراب ہوئی شروع ہوئی اور اس کا کوئی بروقت تدارک نہیں ہو سکا۔

مغربی ممالک میں بھی بعض حالات کی وجہ سے گزشتہ صدی میں بھی صورت پیش آئی تھی اور عام لوگوں کی جسمانی صحت بہت خراب ہوئی شروع ہو گئی تھی۔ اگر اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار نہ کی جاتیں تو وہاں کی حالت ہندوستان سے بھی بدتر ہوتی۔ ہمارے لیے ان حالات کا مطالعہ مفید ہے کیونکہ اس سے ہمارے اپنے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ انگلستان میں مثل دوسرے

ممالک کے صنعت و حرفت کے لیے نظام نے عوام کی زندگی پر بہت انقلاب آفریں اثر ڈالا تھا ہم باب چہارم (حصہ اول) میں بتا چکے ہیں۔ اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے وہ حالات بالکل بدل گئے ہیں جن میں مزدور پہلے کام کرتے تھے۔ زراعت اور کاشتکاری کو چھوڑ کر بیشتر لوگوں نے کارخانوں اور صنعت و حرفت کے بڑے بڑے مرکوزوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صفائی اور آب و ہوا کے لحاظ سے ان کا یہ ماحول نہایت ہی مضر بلکہ مہلک تھا اور اس میں ان کی تندرستی کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بجائے کھلی ہوا اور فطرت کے صحت افزا ماحول میں کام کرنے کے وہ تمام دن اور بعض اوقات تمام رات تنگ و تاریک مکان اور کوٹھریوں میں بند رہتے تھے پھر کام کی نوعیت بھی ایسی تھی جو ان کی جسمانی صحت، ان کے اعصاب اور نظر بلکہ ان کی دماغی صحت کے لیے بھی مضر ثابت ہوتی تھی۔ اس پر طرہ یہ کہ عورتیں اور نو عمر بچے بھی اسی مصیبت میں گرفتار تھے اور اس طرح نئی نسلوں کی صحت خراب ہوتی جاتی تھی۔ اس انقلاب کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ لوگ بجائے دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رہنے کے بڑے بڑے صنعتی علاقوں میں آ کر بس گئے اور وہاں آبادی کا اس قدر ہجوم ہوا کہ لوگوں کو رہنے کے لیے مناسب مکانات نہیں ملتے تھے۔ اس کا اثر عام صحت اور اخلاقی حالات پر بہت برا پڑا۔ بقول کوشن سٹائنر (Kershensteiner) کے:—

”اس زمانے کے شہروں میں ہزاروں لاکھوں آدمی یہ صرف فطرت کی پر اسرار زندگی سے ناواقف اور بے تعلق

رہتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی صحت اور طاقت اور اخلاقی قوت ضابطہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔“ ۱

ابتدا میں لوگ صنعت و حرفت کے نئے کمالات اور مادی ترقی سے اس قدر مرعوب اور مسحور تھے کہ انہوں نے اس کے تباہ کن نتائج کی مطلق پرواہ نہ کی لیکن رفتہ رفتہ اس کے مجموعی اثرات اس قدر بڑھے کہ لوگوں کو ادھر توجہ کرنی پڑی۔ خصوصاً جس زمانے میں فوجی حکام یورپ کی جنگ کے لیے والتیر پھرتی کر رہے تھے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ قوم کی صحت اور جسمانی طاقت بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ ۲

اس صدی کے آغاز میں ایک شاہی کمیشن مقرر کیا گیا جس کا کام یہ تھا کہ وہ تربیت جسمانی کے مسئلے پر غور کر کے اپنی تجاویز پیش کرے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس امر پر زور دیا کہ قومی صحت اور قوت کے قیام کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ مدرسوں میں بچوں کی تربیت جسمانی کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اور یہ رائے دی کہ بچوں کے طبی معائنے اور علاج کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ طبی معائنے کا انتظام کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انگلستان کے مدرسوں میں اب بہت سی وہ بیماریاں نہیں پائی جاتیں جو دماغی تربیت میں بہت عام تھیں اور ان کی جسمانی اور دماغی تربیت میں حائل ہوتی تھیں، مثلاً آنکھ کان ناک اور گلے کی بیماریاں۔ اول تو عام حالت کی درستگی کی وجہ سے یہ بیماریاں

پیدا ہی کم ہوتی ہیں اور جب ہوتی ہیں تو ان کی طرف فوراً توجہ کی جانی ہے۔ لیکن تعلیمی حکام نے محض اس طبی اہتمام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حفظ ماتقدم کو علاج سے بہتر سمجھ کر اور بہت سے ایسے وسائل اختیار کیے۔ جن کے ذریعہ بچوں کی صحت بہتر ہو سکے اور ان کی جسمانی نشو و نما میں کوئی رکاوٹیں حائل نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ نظام مدارس میں حفظان صحت کا اہتمام شامل کیا گیا۔ ملک میں جا بجا بچوں کے شفاخانے قائم کیے گئے، نادار طلبہ کی خوراک کا انتظام کیا گیا، کھیلوں اور ورزشوں کے لیے مہمان مہیا کیے گئے، چھوٹے بچوں کے لیے تربیت گاہیں اور مریضوں کے لیے کھلی ہوا کے مدرسے قائم کیے گئے جن میں دستکاری ورزش اور صحت افزا مشاغل کو کتابی تعلیم کی نسبت بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

۱۹۱۸ء کے تعلیمی ایکٹ میں، جو فشر ایکٹ (Fisher Act) کے نام سے موسوم ہے اور جس کو انگلستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک معرّۃ الآراء حیثیت حاصل ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت کو صراحت کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے اور اگرچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تمام تجاویز پر فرائض دلی کے ساتھ عمل نہیں ہو سکا لیکن حکومت اور پبلک کی متفقہ کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انگلستان کی نئی نسلوں کی صحت گزشتہ صدی کی نسبت کہیں بہتر ہو گئی ہے۔ اس کا ایک نہایت قطعی اور بین ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جب ۱۹۲۵ء میں لندن کارٹری کاؤنسل کی تحریک پر وہاں کے تمام ابتدائی مدارس کے طلبہ کا طبی معائنہ کیا گیا اور

ان کی جسمانی صحت یعنی ' وزن ' قد ' حواسِ خمسہ اور عام صحت کے متعلق اعداد و شمار فراہم کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اوسطاً ہر لحاظ سے ۱۹۲۵ء میں طالبہ کی صحت ۱۹۱۴ء کے مقابلے میں بہتر ہے حالانکہ اس دس سال کے عرصے میں ملک ' جنگِ یورپ کے خوفناک دور سے بھی گزر چکا تھا جس میں بعض اوقات غریبوں کے بچوں کو بیت پیر کو کھانا اور کھلی ہوا میں کھینا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس جسمانی ترقی کا سہرا صوفِ مدرسوں ہی کے سر نہیں، کیونکہ اس میں حکومت کے قوانین حفظِ صحت کو اور کارخانوں وغیرہ کے ماحول کی درستگی کو بھی بہت دخل ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ مدرسوں میں علمی اور اور فعالی تعلیم کے اثر سے، کھیلوں پر زور دینے اور بچوں کو کھلی ہوا میں رکنے کی وجہ سے اور جسمانی امراض اور کمزوریوں کی مناسب نگہداشت اور روک تھام کی بدولت انگریزوں نے باوجودِ مذمت و حرقت کے ناساز ماحول کے اپنی قوم کی جسمانی حالت کو نہ صرف سنبھال لیا ہے بلکہ اس میں برابر ترقی ہو رہی ہے اور یہی حال کم و بیش دوسری مغربی قوموں اور جاپان کا ہے جنہوں نے جسمانی تربیت کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے لیے مناسب تدبیریں اور ذرائع اختیار کیے ہیں۔ جرمنی میں جنگِ یورپ کے بعد ہمارے دیکھتے دیکھتے اس خاص شعبے میں بڑا انقلاب ہو گیا ہے اور جرمنوں نے فوجی تعلیم کے بجائے جس کی انہیں ممانعت شوگئی تھی، اپنے مدرسوں میں پھیل، ورزش سیر و سفر اور ٹیلی ہوا میں رہائش کو اس قدر رواج دیا ہے کہ

باوجود تمام مشکلات کے بچوں کی صحت خراب نہیں ہونے پائی بلکہ باقاعدہ علاج اور صحت افزا مقامات میں رہنے کی بدولت ان بچوں کو جو جنگ کے زمانے میں مفلسی اور ناداری کی وجہ سے اپنی صحت اور ندرستی بالکل کھو چکے تھے، گویا نئی زندگی حاصل ہو گئی۔

لیکن اسی زمانے میں جب دوسرے ملکوں میں برابر ترقی ہوئی رہی ہے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کی صحت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ اس کی طرف نہ تو پبلک نے کماحقہ توجہ کی ہے نہ حکومت نے۔ اور اسی وجہ سے اس شدید خطرے کے تدارک کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ہمارے سامنے کسی تعلیمی کمیشن کی تحقیقات کے نتائج اور اعداد و شمار موجود نہیں ہیں جن سے یہ بات ثابت کی جاسکے کہ قوم کی جسمانی حالت کیا ہے۔ لیکن تجربے اور مشاہدے کی شہادت اور باخبر اشخاص کی رائے اس بارے میں اس قدر واضح ہے کہ ہمیں اعداد و شمار کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک میں ابھی تک صنعت و حرفت کے مضر نتائج اس حد تک ظاہر نہیں ہوئے جس حد تک مغرب میں ہوئے ہیں اور اب بھی ملک کی آبادی کا بیشتر حصہ گاؤں اور دیہات میں رہتا ہے اور کاشتکاری وغیرہ میں مصروف ہے۔ لیکن قومی صحت کا زوال برابر جاری ہے۔ دیہاتوں کی صحت کی خرابی کی وجہ زیادہ تر ان کی جہالت اور ان کے طریقہ بود و باش کی گندگی ہے جس کی بدولت ان میں آٹے دن بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں اور بچوں کی صحت بالعموم خراب رہتی ہے۔ لیکن شہریوں اور بالعموم تعلیم یافتہ طبقے

کی خرابی صحت کی ذمہ داری مدرسوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بالعموم جو طلبہ ہائی اسکول یا کالج سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں ان کی صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ زرد رنگ، دھنسی ہوئی آنکھیں، وقت سے پہلے، ضعیفی کے آثار، بدن میں خون کی کمی، پست ہمتی، افسردہ دلی، محنت اور تھکے کا کام کرنے سے جی چرانا، زندگی کے معرکوں میں شریک ہونے سے نامل، یہ تمام باتیں اُن دن ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ ہنگال ے طلبہ کے متعلق سیدلو کمیشن کو یہی شکایت تھی۔ جسمانی نشو و نما کے معطل ہو جانے سے قومی سپرٹ اور ذہانت پر جو تباہ کن اثر پڑا ہے اس کا پورا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ قوت برداشت، اور قوت حیات جس کو ہر ٹونڈ رسل (Bertrand Russel) انسانی سپرٹ کا جزو لازم قرار دیتا ہے ہندوستانیوں میں بہت کم ہو گئی ہے اور ان میں علاحدت جاتی نہیں رہی کہ وہ بڑے بڑے کاموں کی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کریں اور ان کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں جذبہ پیشانی اور مستعدی کے ساتھ برداشت کریں۔ موجودہ زندگی جلد و جہد اور جفا کشی کی طالب ہے اور اس میں کامیابی کے لئے اور حوصلہ اور استقلال شرط ہے۔ ان تمام صفات کی تربیت کا ایک اہم جزو جسمانی نشو و نما اور صحت ہے۔ اگر لوگوں کی صحت عام طور پر خراب ہوگی تو ان میں جسمانی طاقت نہ ہوگی تو وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ان کے سامنے ہمت ہار دیں گے۔ ممکن ہے کوئی شخص اپنی قوت ارادی کو اس قدر مضبوط اپنے

عزم کو اس قدر راسخ بنانے کہ باوجود جسم کی کمزوری کے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں لگا رہے۔ لیکن ایسا صرف خاص خاص اور مستثنیٰ صورتوں میں ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے لئے جسمانی تربیت ناگزیر ہے۔

ہم نے تعلیم کا جو مفہوم اس کتاب میں پیش کیا ہے اس کی رو سے معلم کو صرف بچوں کی دماغی نشو و نما ہی سے سروکار نہیں بلکہ اسے ان کی پوری شخصیت کی تربیت کرنی ہے جس میں جسم اور دماغ اور روح سب شامل ہیں۔ کیونکہ ان سب کا ایک دوسرے سے نہایت قریبی تعلق ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ وہ انسان کی ہستی کے جس میں وحدت کی کارفرمائی ہے، مختلف رخ یا پہلو ہیں۔ لہذا تربیت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کی تربیت الگ کی جائے اور اس کے دماغ کی الگ اور اس کی روحانی تسکین کے ذرائع علیحدہ فراہم کیے جائیں۔ یہ تو گویا تین جداگانہ مسئلے ہو جائیں گے۔ تربیت کا مسئلہ ایک ہے اور اس کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے میں اور معاشری دنیا میں ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ایک ہی وقت میں بچے کے جسم اور دماغ اور روح کی تربیت ہو یا یوں کہنا چاہئے کہ ان میں سے ہر ایک کی تربیت دوسروں کی تربیت میں معین ہو، رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس وجہ سے معلم کے لئے جسم اور دماغ کے صحیح تعلق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ انسانی تربیت کے متعلق کوئی صحیح تصور یا نظریہ قائم نہیں کر سکتا اور نہ درسی مشاغل کی صحیح تنظیم

کر سکتا ہے۔ - مدرسین اور ماہرین تعلیم دونوں نے عرصے تک اس تعلق کو تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جسم ایک حد تک دماغی تربیت کے راستے میں حائل ہے۔ اس کا اثر مدرسے کی تعلیم پر بہت برا پڑا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی تربیت کی طرف سے غفلت برتی گئی بلکہ درسی اور دماغی تعلیم بھی بہت ناقص اور ناکامیاب رہی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کرنے کو محض ایک دماغی یا ذہنی فعل سمجھ لیا جس کا جسمانی افعال سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ”علم“ کو ایک خاص منطقی تربیت کے ساتھ کتابوں اور سبقوں کی شکل میں، طلبہ کے سامنے پیش کرتے تھے جو ان کے خیال میں کسی نا معلوم دماغی عمل کے ذریعے اس کو ”حاصل“ کر لیتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ اس ”تحصیل“ میں کسی طرح کامیاب بھی ہو جاتے تھے تو محض اس حد تک کہ وہ تمام معلومات کو ایک انفعالی طریقے پر اپنے حافظے میں جمع کر لیتے تھے۔ اس تحصیل کے دوران میں کوئی حقیقی ”تجربات“ حاصل نہیں ہوتے تھے جو ان کے افعال و کردار پر مستقل اثر ڈالیں۔ وہ جسمانی اعمال کی اہمیت کو نہیں پہنچانتے تھے اور ان کو یہی خیال تھا کہ دماغ ایک مستقل اور قائم بالذات چیز ہے جو عقل اور علم کا گھر ہے اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جسم ایک مادی چیز ہے جو اکثر علم اور معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس خیال کا عملی اظہار اس طرح ہوتا تھا کہ اُستاد ہمیشہ طلبہ کو تنبیہ کرتے رہتے کہ وہ مدرسے میں کوئی شور و غل نہ کریں، بلکہ آواز بھی نہ نکالیں۔

بالکل خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ استاد کی صورت پر آنکھیں جمائے بت کی طرح خاموش بیٹھا رہنا توجہ اور انہماک کی علامت سمجھا جانا تھا۔ لیکن یہ اصول تعلیم بچوں کے جہلی رجحانات کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اپنا جسم اپنے ساتھ لانا ہے اور اسے کام کرنے، نقل و حرکت کرنے، چیزوں کے توڑنے اور بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن مدرسوں کا معمول یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر بیٹھا لکھتا پڑھتا رہے۔ اس لئے بچے کے نفس میں ہر وقت ایک کشمکش رہتی ہے۔ اس کی فطرت میں ولولہ عمل اور اظہار خودی کی خواہش ہوتی ہے اور استاد یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسے دبا کر رکھیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے مقررہ کام پر پوری توجہ نہیں کرنا۔ اس کا دماغ پریشان اور منتشر رہتا ہے اور اس میں انہماک کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صورت حال سب بچوں کے لیے مضر ہے، کیونکہ جو ان میں سے فطرتاً زیادہ تیز اور چلبے ہوتے ہیں وہ اکثر اس خلاف فطرت ضبط سے گھبرا کر موقع پاتے ہی اپنی خواہش عمل کا اظہار ایسی شرارتوں میں کرتے ہیں جن کی وجہ فرض شناس اُستادوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رہے وہ بچے جن کی طبیعت مقابلتاً سکون پسند اور خاموش ہوتی ہے وہ اس جمود اور انفعالیت کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کا ولولہ عمل ہی پڑمردہ ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ہاتھ کا کام یا جسمانی فعل اعتماد اور خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کا سرچشمہ نہ کتاب ہے، نہ درسی

اسباق نہ مرتب علوم بلکہ وہ ذاتی اور فعالی تجربات ہیں جو ہم اپنی زندگی کے دوران میں حاصل کرتے ہیں اور جن میں جسم اور دماغ دونوں کی بیک وقت ضرورت ہوتی ہے۔ تجربے سے ہمارے مراد ہے کوئی ایسا کام جس کا ہم پر ایک خاص اثر ہو اور ہم اس اثر کو قبول کریں اور اس کی وجہ سے ہمارے رویے اور اعمال میں کوئی ترمیم یا تبدیلی ہو جائے۔ اس کی وضاحت ایک معمولی سی مثال سے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بچہ کی اُنکلی میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ تکلیف یا تکلیف دہ ”تجربہ“ اس کے علم اور عمل دونوں کو مستقل طور پر متاثر کرتا ہے۔ اُردہ جب کبھی وہ اس قسم کے کانٹے کو دیکھے گا تو اس کی جانب اس کا رویہ پہلے کی طرح بے پروائی کا نہ ہوگا بلکہ اس کی نظر میں کانٹے میں ایک نئی اہمیت اور نئے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح اسے جس قدر مختلف تجربات کانٹوں کے متعلق ہوں گے اسی قدر وہ ان کے خواص اور اثرات کو بہتر سمجھے گا اور اس کا یہ حقیقی علم اس کے رویے پر اثر ڈالے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تجربہ بہترین معلم ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے افعال اور ان کے نتائج کا تعلق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی طرح اپنے ماحول پر کوئی عمل کرتے ہیں تو ماحول کی طرف سے ہم پر اس کا رد عمل ہوتا ہے جس کا نتیجہ ہمارے دماغ میں محفوظ رہتا ہے اور اس طرح ہم نئی باتیں اور نئے کام سیکھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ تجربہ محض ذہنی یا دماغی چیز نہیں بلکہ جسم اور دماغ دونوں کو اس میں

میرا پر کا دخل ہے۔ یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے کہ تجربہ مثل ایک نقش کے ہے جو خارجی ماحول ہمارے دماغ پر براہ راست، بغیر جسمانی افعال کے واسطے کے، ثبت ہو دیتا ہے۔ تجربے کے لیے ہمیشہ یہ شرط ہے کہ ہم کسی مقصد کو ہمیشہ نظر رکھ کر اپنے ماحول کی اشیا کے ذریعے کوئی کام کریں۔ اس عمل میں دماغ ہمارے جسمانی افعال کی رہنمائی کرتا ہے اس کو انجام دینے میں ہمیں ماحول کی مزاحمت اور اشیا کے قدرتی خواص سے سابقہ پڑتا ہے اور اس کا رد عمل ہمارے جسم اور دماغ دونوں پر ہوتا ہے۔ اس رد عمل کا نام تجربہ ہے۔ اس کی مثال ایک بڑھئی کے گاہ سے مل سکتی ہے مثلاً وہ ایک کرسی تیار کرنے کے لیے لکڑی کاٹتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اپنے آؤزاروں کے ذریعے مناسب شکل کے ٹکڑے کاٹتا ہے، ان کو جوڑتا ہے اور اپنی تیار کی ہوئی کرسی کا مقابلہ کرسی کے ذہنی تصور یا نمونے کی کرسی کے ساتھ کر کے اس میں ترمیم یا تبدیلی کرتا ہے۔ اس تمام سلسلہ افعال میں ایسے مفید تجربات حاصل ہوتے ہیں جن کی تحصیل میں جسم اور دماغ دونوں شریک ہیں۔ اس طرح اس کو لکڑی کے خواص کا جو علم ہوتا ہے وہ بے جان اور بے کار نہیں ہوتا جس کو وہ استعمال نہ کر سکے بلکہ اس کے ذریعے وہ آؤزاروں سے کام لہنے میں زیادہ ماہر ہو جاتا ہے، آئندہ کرسیاں بنانے میں اسے زیادہ سہولت ہوتی ہے اور اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس قدر کمزور اور بے فیض ہے اس کے مقابلے میں وہ علم جو ایک بچہ مدرسے میں ”سبقی اشیا“ (Object lessons) کے ذریعے حاصل کرتا ہے!

لہذا ہم جسمانی تربیت کے متعلق کوئی ایسا نظریہ قائم نہیں کر سکتے جس کا تعلق منحصر جسم کی تربیت سے ہو بلکہ ہمیں قدیم یونانی عقیدے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کے مطابق جسم کی موزوں تربیت عقلی اور روحانی تربیت کے لئے لازم ہے۔ اس خیال کو حال کی تحقیقات سے بہت تقویت پہنچتی ہے اور نفسیات اور علم الاجسام دونوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفسی اور جسمانی اعمال کا ایک دوسرے سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے۔ اس بحث کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ نفسی اعمال کا انحصار بڑی حد تک جسم کے اُس حصے سے ہے جس کو دماغ کہتے ہیں اور یہ دماغ نظام اعصاب کے ذریعے باقی تمام جسم کی حرکات اور اعمال پر کچھ اُس طرح حاوی ہے جس طرح بجلی گھر کا بقیں تختہ شہر کی تمام روشنی پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر نظام اعصاب کی مناسب اور موزوں تربیت نہ کی جائے گی تو دماغ جسمانی حرکات کی نگرانی بخوبی نہیں کر سکتا۔ دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ جسمانی افعال اور ان محرکات کے درمیان رابطہ قائم کرے جو حواس کے ذریعے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم سرک پر جا رہے ہیں کہ سامنے سے ہمیں ایک موٹر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہماری قوت باصرہ موٹر کی شکل کو جو ماحول کا ایک جزو ہے متحرک عمل بنا کر نظام اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ وہاں سے دماغ ہمارے اعضاء کو (اس خاص موقع پر پیروں کو) یہ حکم بھیجتا ہے کہ وہ ہمیں موٹر کے راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دیں۔ اگر جسم

’گور ذہن کے درمیان دماغ کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمارے افعال و اعمال اور ماحول کے درمیان وہ تعلق ہرگز قائم نہ ہو سکتا جس کی وجہ سے ایک طرف ہم ماحول پر قابو حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے افعال کو منظم کرتے ہیں۔ اس کی توضیح کسی دستکاری کے ذریعے ہوسکتی ہے۔ فرض کیجیے ایک طالب علم کسی لکڑی کے ٹکڑے کا ایک قلم دان بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے پہلے لکڑی کاٹتا ہے۔ اس کو چپیل کر ہموار کرتا ہے، پھر مختلف شکلوں اور لمبائی کے ٹکڑے کات کر ان کو جوڑتا ہے۔ اس شکل کے دوران میں دماغ برابر افعال و حرکات کے درمیان ”واسطے“ کا کام دیتا ہے۔ ہر ہر قدم پر حواس کے مشاہدات اور تاثرات کی مدد سے وہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ اب لکڑی کس حالت میں ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس علم کی بنا پر وہ آگے بڑھتا ہے اور مختلف اوزاروں کو استعمال کر کے لکڑی کی شکل بدلتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے افعال سے لکڑی میں جو تبدیلیاں کرتا ہے ان کی وجہ سے حواس کے مشاہدات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے لکڑی کھردری تھی، اب ہموار ہوگئی۔ پہلے ٹکڑا لمبا تھا اب گول ہو گیا ہے وغیرہ۔ ان نئے مشاہدات کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے افعال میں تسلسل قائم رکھنا اور ان میں حالات کے مطابق تبدیلی کرنا دماغ کا کام ہے جس کو وہ اسی صورت میں انجام دے سکتا ہے جب ایک طرف نظام اعصاب کی صحیح تربیت کی جائے۔ کیوں کہ اسی کے ذریعے ماحول کی خبریں حواس کی وساطت سے

دماغ، تنک اور دماغ کے احکام اعزاء جسمانی تک پہنچتے ہیں، اور دوسری طرف دماغ کو ایسے مواقع ملتے رہیں کہ وہ جسمانی افعال کی نگرانی اور نگہداشت کر سکے۔ جو لوگ بچپن اور نوجوانی میں کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے کسی قسم کی دستکاری یا عملی مشاغل میں شریک نہیں ہوتے وہ بڑے ہو کر نہ صرف جسمانی حیثیت سے ”بے دست و پا“ ہو کر رہ جاتے ہیں بلکہ اثر عملی معاملات اور کار و بار میں جو دنیاوی زندگی کا جزو اعظم ہیں، ان کا دماغ بھی اچھی طرح کام نہیں دیتا خواہ وہ کتنے ہی عالم اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں۔ اس وجہ سے زمانہ حال کے تعلیمی مبکرین ”علم“ اور ”عمل“ جسم اور دماغ جانتے اور کرتے کے باہمی تعلق کو تسلیم کرتے ہیں اور مدرسوں کی تعلیم میں ایسے مشاغل کو نمایاں اہمیت دیتے ہیں جن میں جسم اور دماغ کی نشو و نما ساتھ ساتھ اور ہم آہنگ طریقے سے ہو سکے۔

تربیت جسمانی کے وسیع تر مفہوم میں انسانی حواس کی تربیت بھی شامل ہے اور جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں حواس کی صحیح تربیت کے بغیر دماغی تربیت ناقص رہ جاتی ہے۔ ہمارے مروجہ مدارس میں بھی، باوجود اس بات کے کہ تعلیم بالکل انفعالی طریقے پر دی جاتی ہے، طلبہ کو اپنے حواس سے کام لینا پڑتا ہے مثلاً معمولی درسی کاموں میں آنکھ اور کان دونوں ہر وقت کام آتے ہیں اور لکھنے میں ڈرائنگ اور نقشہ کشی میں، دستکاری میں ہاتھ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مدرسے کا کام جن اصولوں پر منتظم ہے ان کی وجہ سے ان

حواس کی تربیت بھی مناسب طریقے پر نہیں ہوتی کیونکہ طلبہ ان کو اپنے پسند کیسے ہوئے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے دماغ ہی نگرانی اور ہدایت میں استعمال نہیں کرتے۔ استاد اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ مختلف حواس گویا علم کو دماغ تک پہنچانے کی ٹالیاں تھیں۔ علم کتاب میں موجود ہے اور اُنکے کے ذریعے طالب علم کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ یا وہ الفاظ میں پوشیدہ ہے اور کان کے ذریعے ان کے ذہن میں سرایت کر جاتا ہے ہم نے علم کا جو مفہوم اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ اس خیال کے بالکل خلاف۔ علم اس طریقے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا جس طرح کوئی پیاسا آدمی نل کی ٹوٹی کھول کو اس میں جمع کیا ہوا پانی پی لیتا ہے۔ بلکہ اس کو اپنے جسم اور دماغ کی محنت اور کارش کے ذریعے زمیں سے کھود کر نکالنا پڑتا ہے۔ کبیر نے اپنے ایک دورے میں بڑے پتے کی بات کہی ہے جو سارے اصول تعلیم کا انچور ہے :-

پد جوڑے، ساکھی کہتے سادھن پڑی گئی اوس
کارہا جل پیوے نہیں، کارہ پین کی ہوس
(پد جوڑتا ہے، ساکھی کہتا ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے،
بھرا ہوا پانی نہیں پیتا، پھر کر پینے کی ہوس ہے)

حواس علم کو ماحول سے دماغ تک اور دماغ سے ماحول تک لے جانے کا بنا بنایا ذریعہ نہیں ہے تحصیل علم اور تربیت حواس دونوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کسی با معنی اور دلچسپ شغل میں حصہ لے۔ بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال میں جو مفید اور پائدار علم

حاصل کرنا ہے وہ منحصر دوسروں کی باتیں سن کر یا ان کے کام دیکھ کر نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے گرد و پیش کے دلچسپ اور گوناگوں مشاغل میں حصہ لیتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، ضرورت کے مطابق اپنے حواس کے ذریعے مشاہدات اور معلومات جمع کرتا ہے، اپنی دماغی استعداد کے بموجب فکر اور عقل سے کام لیتا ہے، اپنی غلطیوں اور تجربوں سے سبق سیکھ کر اپنے طریقہ عقل کی اصلاح کرتا ہے۔ اس طرح وہ جن مقاصد یا ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے ان کے لئے اس نے ہاتھ پاؤں اور تمام حواس و اعضا اور دماغ مل جل کر کام کرتے ہیں اور وہ نہ صرف ان مخصوص مقاصد کو حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی عام دماغی اور جسمانی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگر مدرسے میں بھی یہی تعلیمی اصول اختیار کیا جائے جس پر بچے اپنی جبلت کے تقاضے سے عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کی تعلیم اس طرح مصنوعی اور بے جان نہ رہے جیسی آج کل ہے۔ لیکن بد قسمتی سے معلموں نے طلبہ کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جس میں باہم کوئی ربط نہیں۔ ان کے نزدیک کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں منحصر حواس و اعضا بالخصوص ہاتھ اور کان اور آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً لکھنا یا ڈرائنگ یا لٹری کا کام۔ ان کے لئے کچھ ایسی مشقیں مقرر کردی گئی ہیں جن کو طلبہ بغیر کسی دلچسپی کے اور بغیر ان کا مقصد سمجھے دھراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُن خاص حرکات کو بطور ایک معمول کے سیکھ لیتے ہیں جن کی مثلاً لکھنے وغیرہ کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کاموں میں ”دماغ“ کی ضرورت پڑتی ہے جن کو ان معلموں کے خیال میں

جسمانی اعضا اور ان کی حرکات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادیب، جغرافیہ، تاریخ اور سائنس وغیرہ کا مطالعہ اس حصے میں شامل کیا جاتا ہے اور مطالعے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ طلبہ کتابوں کو پڑھیں، اُستاد کا لکچر سنیں اور اس طرح یہ ”علوم“ براہ راست ان کے دماغ میں منتقل ہو جائیں۔ اس تعلیمی پروگرام کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ زندگی کی عملی کشمکش میں بے بس رہتے ہیں اور اپنے جسم و دماغ کی قوتوں کو اپنے عملی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس حالت کی اصلاح کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ مدرسے میں ایسے تعلیمی وسائل مہیا کیے جائیں جو طلبہ کی جسمانی اور دماغی قوتوں کو بیک وقت دعوت عمل دیں اور ان کو ایسے مشاغل میں لگائیں جو ان کی خصوصیات جبلی مثلاً تجسس، خواہش تعمیر و تھلیق اور اشتراک عمل کو اظہار کا موقع دیں کیونکہ ان کی تسکین کے لیے بچوں کو عملی کام کرنے پڑتے ہیں جن میں ہاتھ اور دماغ کے درمیان ایک مستقل رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کی تفصیل ہم تعلیمی مشاغل کی بحث میں کر چکے ہیں۔ یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جسم اور دماغ کی تربیت ایک دوسرے سے بے تعلق رہ کر نہیں ہو سکتی۔ جسم کو دماغ کا آلہ کار سمجھنا چاہیے جس کی وساطت سے وہ مادی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا ہے اور اس کو اپنے قابو میں لانا ہے۔ حواس خمسہ اور اعضاء جسمانی کا یہ کام ہے کہ وہ انسانی تجربے کے ارتقاء کی رہنمائی اور اس کے اعمال اور مقاصد میں مطابقت پیدا کریں۔ مدارس جدید میں سائنس، عملی کام اور دستکاری

کو اسی وجہ سے بہت نمایاں اہمیت دی گئی ہے کہ ان میں جسم و دماغ کے اتھار عمل کا امکان بہت زیادہ ہے اور باقی تمام مضامین کی تعلیم میں بھی مختلف قسم کے کاموں کو جو بچے کے اظہار خودی میں مدد دیتے ہیں مثلاً نقشہ کشی، ڈرائنگ، تحریری مشقوں وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔

ہندوستان میں تربیت جسمانی کا مکمل اہتمام کرنے کے لیے والدین، استادوں، حکومت اور تعلیمی حکام کے اشتراک عمل کی ضرورت ہے اور جب تک وہ سب ایک مفید مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس عظیم الشان تعمیری نحریک میں حصہ نہ لیں گے کامیابی ممکن نہیں کیونکہ موجودہ صورت حال ان سب کی غفلت اور بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ طالبہ کی بیشتر تعداد ایسے مفلس اور نادار گھروں سے آتی ہے جہاں نہ انہیں مناسب غذا ملتی ہے، نہ ان کے آرام و تفریح کا انتظام ہے، نہ اصول حفظان صحت کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ محض افلاس نہیں، جہالت اور عدم احساس بھی ہے ورنہ غریبوں کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے مکانوں کو ایک حد تک صاف رکھیں اور مقابلتاً زیادہ مقوی اور زود ہضم غذائیں استعمال کریں۔ اس صورت حال کے پیدا کرنے میں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے وہ تدابیر اور وسائل اختیار نہیں کیے جو دوسرے ملکوں میں صحت عامہ کے تحفظ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یعنی لوگوں کی تفریح اور بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک اور میدان بنانا، شہروں اور گاؤں کی صفائی کے لیے اہتمام اور پرچار کرنا، بیماروں کے انسداد کے لیے تدابیر سوچنا۔ ان فرائض کی ذمہ داری مرکزی حکومت

سے زیادہ مقامی حکام اور بلدے پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لئے ہم نے یہاں حکومت کے لفظ کو اس کے عمومی معنی میں استعمال کیا ہے جس میں یہ سب جماعتیں شامل ہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ان جماعتوں نے اس کام کی طرف بالکل توجہ نہ کی۔ توجہ ضرور کی ہے اور کہیں کہیں ان بانوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے لیکن کسی بڑے پیمانے پر کوئی ایسی تحریک نہیں اُٹھائی گئی کہ اتنے بڑے ملک کے شاہاں شان ہوتی جس میں حکومت اور جمہور دونوں متفق ہوکر اس زبردست مسئلے کو بحیثیت مجموعی حل کرنے کی کوشش کرتے۔ تعلیمی حکام اور معلموں نے مدرسے کے امکانات سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ ایک تو انہوں نے نصاب تعلیم کو اس قدر مجرد اور نظری بنادیا ہے کہ جیسا ہم نے اوپر بتایا ہے بچوں کو وہاں اپنی جسمانی نشو و نما کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں عملی اور تخلیقی مشاغل کی بہت کمی ہے اور دستکاری جس کے بہت سے تعلیمی فوائد ہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کو صحت افزا کام میں لگاتی ہے، اس میں بطور ایک اہم عنصر کے شامل نہیں ہے۔ دوسرے اکثر مدرسوں میں کھیلوں اور ورزشوں کا کوئی مناسب اہتمام نہیں ہے اور باوجود اس تاکید کے جو آج کل کھیلوں کے متعلق کی جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ باقاعدگی کے ساتھ کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے۔ صرف چند طلبہ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ نمائشی اغراض کے لئے کھیلتے ہیں باقی سب کھڑے تالیاں بجاتے ہیں، یا گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ محکمہ تعلیم کی طرف سے طبی معائنے غریب بچوں کی

خودکرات، سیر و سیاحت وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں، غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہندوستان جیسے مفلس ملک کے لئے اسراف میں داخل ہیں، گو مغربی ممالک میں یہ نظام تعلیم کا جزو بن گئی ہیں۔ سچ یہ ہے تو اس قسم کی تعمیری اور اصلاحی کوششوں اور تھریکوں کی زیادہ ضرورت انہیں ممالک میں ہوتی ہے جو اٹلس اور جہالت اور بامیاض کا شکار ہیں اور ان کے لئے یہ تعمیری کام ہرگز فضول خرچی میں شامل نہیں۔ لہذا جسمانی تربیت کا مسئلہ ایک وسیع مسئلہ ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس کے لئے طلبہ کی بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ عام معاشری بود و باش کی اصلاح درکار ہے۔ لوگوں کے ماحول کو زیادہ صحت افزا بنانے کی ضرورت ہے یعنی گاؤں اور قصبوں میں صفائی اور حفظان صحت کا انتظام کرنے کی اور بڑے شہروں میں علاوہ صفائی کے اہل شہر کے لئے تازہ اور کھلی ہوا مہیا کرنے کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی تنگ و تاریک گلیوں اور گھروں سے نکل کر تفریح کر سکیں اور بچوں کو کھیلنے کودنے بھاگنے دہرنے کے لئے جگہ ملے۔ مدرسوں کی تعلیم میں عملی اور فعلی عنصر کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے جسم و دماغ دونوں سے کام کرنا سیکھیں اور دستکاریوں کے ذریعے ان کے ہاتھ کی تربیت ہو۔ جو تعلیم حاصل کرنے کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ طلبہ کے لئے کھل اور درزوں کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہئے۔ تاکہ عمر کے اس نازک زمانے میں ان کی جسمانی نشو و نما معطل نہ ہونے پائے۔ درسی زندگی کے دوران میں دو منزلیں ایسی آتی ہیں جب طلبہ کی نشو و نما خاص طور پر تیز

ہوجاتی ہے۔ ایک وہ زمانہ جب وہ شہر خوارگی سے لڑکپن میں داخل ہونا ہے اور اس کی عمر چھ یا سات سال کی ہوتی ہے اور دوسرا جب وہ لڑکپن کے زمانے سے گزر کر بلوغ کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ ان دونوں زمانوں میں اس کی طبیعت کا توازن دانوں ذول ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس کی زیادہ تر قوت جسم کی نشو و نما میں صرف ہوتی ہے اور وہ اپنے تعلیمی مشاغل کی طرف پوری توجہ نہیں کرسکتا۔ اس وقت فطرت شناس معلم کا فرض ہے کہ وہ اس نفسی ارتقاء کے عمل کو پہچانے اور درسی کاموں پر زیادہ زور نہ دے۔ اکثر اوقات ہندوستانی طلبہ کی صحت اس وجہ سے بہت خراب ہوجاتی ہے کہ اس خلاص زمانے میں جب جسمانی ورزشوں کیلئے اور کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ انٹرنس کا استکان پاس کرنے کے لیے حد سے زیادہ دماغی محنت کرتے ہیں جس سے ان کی جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے اور ان کو بسا اوقات اعصابی امراض لاحق ہوجاتے ہیں۔ تعلیمی حکام کا یہ فرض ہے کہ وہ علاوہ مندرجہ بالا تدابیر اختیار کرنے کے جن کا تعلق صحت کے قائم رکھنے سے ہے طبی معائنے اور علاج کا معقول انتظام کریں اور وقتاً فوقتاً یہ معلوم کرائیں کہ کس قدر طلبہ آنکھ کان، ناک اور حلق وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہیں۔ والدین اور استادیں کو ان بیماریوں کے علاج میں متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی صحت کی بیض کٹی کرتی ہیں بلکہ طلبہ کی تعلیمی ترقی میں بھی حارج ہوتی ہیں۔ اس بحث کو ہم ایک ایسے مدرسے کے ذکر پر ختم کرتے ہیں جہاں بغیر حکام یا پبلک کی کسی خاص امداد کے ایک دھن کے پئے معلم

نے اپنے فائز کیے ہوئے مدرسے کو ایک ایسے ماحول میں تبدیل کر دیا تھا جہاں تربیت جسمانی کے لئے بہترین ذرائع اور وسائل مہیا کیے گئے تھے۔ بیرجس (Bierges) کا یہ مدرسہ جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کرچکے ہیں بلجیم کے ایک معلم واسکونسلو (Vasconcellos) نے قائم کیا تھا۔ یہ شہروں کے شور و غل اور کشمکش سے دور ایک دیہاتی علاقے میں واقع تھا جہاں طالبہ کو فطرت کے گوناگوں مناظر سے اطف اندوز ہونے اور ان کے سکون بخش اثرات سے فائدہ اُٹھانے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن باوجود اس تنہائی کے وہ صنعتی زندگی اور شہروں کے کاروبار سے ناواقف نہ تھے کیونکہ ان کے استاد انہیں اکثر گود و نواح کے کارخانوں اور صنعت و حرفت کے مرکوز میں لے جاتے تھے جہاں وہ براہ راست مزدوروں کی زندگی اور تقسیم عمل کا مطالعہ کرتے تھے۔ مدرسے کے نصاب میں ان مشاغل کو بہت اہمیت دی جاتی تھی جن میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا اور وہاں بھی دیگر مدارس جدید کی طرح عملی سائنس کے لئے 'معمل'، لوہاری اور نجاری کے لئے 'کارگاہیں'، جلد ساز، 'ڈرائنگ اور مجسمہ سازی اور آرٹ کے لئے کمرے موجود تھے۔ پرندوں، مچھلیوں اور بہت سے مفید پالتو جانوروں کی رہائش کا انتظام تھا۔ مدرسے کی عمارت کے چاروں طرف جنگل اور باغات تھے۔ اور کاشت کے لئے زمین چھوٹی ہوئی تھی جس میں طالبہ باغبانی کرتے، نوکریاں بوتے، اور انہیں اپنے بارہی خانے میں استعمال کرتے تھے۔ پھر کہا عجیب ہے کہ اس مسرت بخش اور صحت افزا ماحول میں وہ 'کر' جہاں ان کو مختص کتابوں کے مطالعے میں دیدہ ریزی کرنے

کے بجائے عملی کاموں کے مواقع نصیب نہ، ان کی رگوں میں زندگی کا نازہ خون دوڑنا تھا اور ان کی صحت اور تندرستی کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ جسمانی ورزش اور کھیلوں کے علاوہ اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دستکاری کی تعلیم بہت احتیاط کے ساتھ منظم کی گئی تھی۔ بانی مدرسہ خود اس کے متعلق لکھتا ہے:—

”جسمانی ورزش کی تکمیل اس قسم کی دستکاریوں کے ذریعے ہوتی ہے جیسے ٹوکریاں بنانا، برتن اور گتے کی چیزیں بنانا، جلد سازی، مجسمہ سازی، لکڑی اور لوہے کا کام وغیرہ۔ یہ سب طالب علم کی جسمانی اور دماغی نشو و نما کے نہایت قابل قدر ذریعے ہیں۔ ان سے نہ صرف طلبہ کو اُس ذوق عمل کی تسکین ہوتی ہے جو ان کی عمر کا خاصہ ہے، بلکہ مشاہدے، موازنے اور تخیل کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور ایجاد و جدت کی خواہش ابھرتی ہے..... چھوٹے بچوں کو کاغذ اور گتے کی چیزیں بنانا، ڈرائنگ اور ماڈلنگ سکھائی جاتی ہے۔ ان کے بیرونی کاموں میں باغ کے درشوں کی صفائی، کیا بیوں کی کاشت اور پالتو جانوروں مثلاً مرغیوں، خرگوشوں کی نگہداشت شامل ہے۔ دس سال کی عمر کے بعد وہ بڑھتی کام بھی سیکھتے ہیں اور جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں رہا لوہار خانے میں کام کرتے ہیں.....“

ہم نے اس باب میں جسمانی تربیت کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب طلبہ پہلوان بن جائیں اور اپنے جسم کی پرداخت کو مقصود بالذات

سمجھنے لگیں۔ ہمارے نزدیک جسمانی تربیت کی تکمیل کے معنی یہ ہیں جب انسان نندوست اور طاقتور ہو اور اپنی طاقتوں کو اپنے مقاصد زندگی کی تحفہ میں استعمال کر سکے، اسے اپنے اعضا اور جواس پر پورا قابو ہو، اور وہ ان کے ذریعے سے اپنے ماحول کے ساتھ رابطہ قائم رکھے اور اس سے حسب ضرورت کام لے سکے اور بالخصوص اسے اپنے ہاتھوں کی حرکت پر پوری قدرت ہو اور وہ ان کے شمار امکانات عمل میں سے بعض کو مشق کے ذریعے ظاہر کر سکے۔ جب ہم جسمانی تربیت کا یہ وسیع مفہوم اختیار کرتے ہیں تو اس سے محض جسم کی پرورش مراد نہیں ہوتی بلکہ ان تمام جسمانی قوتوں اور امکانات کی نشو و نما جن سے ہماری دماغی اور عقلی تربیت میں مدد ملتی ہے اور ہم ان تعمیر اور تخیلی مشاغل میں شریک ہوتے ہیں جو انسان کی خلق طبیعت کا اظہار ہیں اور جن کے ذریعے وہ بعض اہم ترین جبلتوں کو تسکین دیتا ہے۔

حصہ سوم

باب اول

اخلاق کا حقیقی مفہوم

ہم نے اس کتاب کے دوسرے حصے میں مدرسہ جدید کے تعلیمی اصولوں سے بحث کی ہے اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید تعلیمی نظریوں کی رو سے مدرسے میں نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کو کس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ طلبہ کی ذہنی تربیت اور جسمانی نشو و نما بخوبی ہوسکے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے مدارس کے مروجہ نصاب اور تعلیمی طریقوں میں بہت سے ایسے نقائص ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے طلبہ کی شخصیت کی تربیت صحیح طریقہ پر نہیں کوسکتے۔ ان کی ذہنی صلاحیتیں اکثر انسردہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ان نے دل میں علمی اور عملی دلچسپیاں پیدا نہیں ہونے پاتیں اور وہ زندگی کے گوناگوں امکانات سے پوری طرح لطف اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ علاوہ اس امر کے کہ مروجہ تعلیم انفرادی نشو و نما کی فاسد

نہیں ہے اس کے خلاف یہ اعتراض بھی وارد ہونا ہے کہ وہ طالبہ کو موجودہ تمدنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے تیار نہیں کرتی اور اس نے اب تک ان جدید تحریکوں اور اثرات کی اہمیت کو نہیں سمجھا جنہوں نے موجودہ زمانے کی معاشرت اور سیاست، اس کے نظام صنعت و حرفت، اس کی علمی جد و جہد کے رجحان کو بدل دیا ہے۔ تعلیم اور تمدنی رجحانات کو ہم آہنگ بنانے اور مدرسے کے ماحول میں افراد کی تربیت کے لیے بہترین محرکات اور اثرات مہیا کرنے کے لیے ماہرین تعلیم نے، نفسیات اور تمدنی علوم سے فائدہ اُٹھا کر، جدید تعلیمی تجربوں اور طریقوں کو رواج دیا ہے جن میں سے چند اہم تجربات کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

اب ہم اس مسئلے کے دوسرے پہلو کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ تعلیم سے مراد صرف علم سکھانا نہیں بلکہ عرف عام میں یہ لفظ مجموعی تربیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انسان کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا ابھارنا، سنوارنا اور منظم کرنا۔ اس لیے تعلیم کے عملی پہلو سے بحث کرنے کے بعد، جس کا تعلق زیادہ تر ذہنی نشو و نما سے ہے، ہمارے سامنے یہ اہم اور نازک مسئلہ درپیش ہے کہ طالبہ معاشرتی زندگی میں حصہ لینے اور اپنے ملک اور زمانے کی بہترین اخلاقی قدروں اور اصولوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کس طرح تیار کیے جاسکتے ہیں۔ واقفیت اور علم میں اضافہ کرنا آسان ہے لیکن انسان کے اصول زندگی پر اثر ڈالنا، اس نے جذبات اور حیات کو ایک عمدہ اور اعلیٰ نصب العین کے

تحت میں لاکر مہذب اور منظم کرنا اور اسے اپنی قابلیتوں کا صحیح استعمال سکھانا بہت دشوار ہے۔ لیکن یہ کام جس قدر مشکل ہے اسی قدر ضروری ہے اور معلم کو جو گویا ایک انسان برتر کی تخلیق میں مصروف ہے اس فرض کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی بجائے آزادی میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اسے انسان کی نہایت قدیم اور بنیادی جبلتوں سے سابقہ پڑتا ہے جو اس کے خیالات اور افعال پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں اور جب تک وہ بہت احتیاط اور شوشکاری سے ان قوتوں کو راہ پر لگا کر اپنا معین و مددگار نہ بنائے گا اسے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسے نفسیات و اطفال سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان قوتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر رہنمائی کرے۔ لیکن محض عالم النفس سے واقف ہونا اس کے لیے کافی نہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے تو اسے صرف اسی قدر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے کس مواد سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ کس منزل کی طرف اپنا قدم بڑھائے، کس نصب العین کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مقصد کے تعین کے لیے اسے اخلاقیات اور عمرانیات سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جاننا لازم ہے کہ وہ کون سے اخلاق اور معاشرتی اصول زندگی ہیں جن کو بہترین علما اور حکما نے تسلیم کیا ہے، تاکہ وہ اپنے طلبہ کو ان سے روشناس کرے اور انہیں ان پر عمل کرنے کی عادت ہو۔

ہمیں اس موضوع پر نظر ڈالنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ذہنی اور اخلاقی تربیت

کی بحث میں ہم نے جو تقسیم قائم کی ہے وہ نفس امر کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اظہار خیال میں سہولت پیدا کرنے کے لئے اختیار کی گئی ہے۔ تعلیمی مباحث میں ہم نے اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ طالب علم کی شخصیت اور تعلیم کے عمل دونوں میں ایک اندرونی وحدت اور ربطا ہے جس کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں ہم انسان کی ہستی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم اور دماغ، عقل اور اخلاق، روح اور مادہ بالکل مختلف چیزیں ہیں جن کو ایک دوسرے سے سرورگار نہیں اور جن کی تربیت اور نشو و نما کے لئے بالکل جداگانہ تدابیر درکار ہوں۔ جس طرح آرٹ کے ہر بڑے شاہکار میں ایک مرکزی خیال یہ جذبہ کارفرما ہوتا ہے جو اسے ایک مخصوص وحدت (Unity) یا بقول ڈاکٹر نون (Nunn) کے ”انفرادیت“ (Individuality) بخشتا ہے، اس طرح انسان کی زندگی اور اس کی ذات میں جو قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے ایک وحدت پائی جاتی ہے جو اس کے مختلف اعمال و افعال، اس کے مختلف عناصر کو باہم مربوط رکھتی ہے۔ اس خصوصیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل بھی ایک سالم عمل ہے جس کو جسمانی تعلیم، ذہنی تعلیم، اخلاقی تعلیم وغیرہ میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ گو ہم اپنی آسانی کے لئے اور ایک وقت میں کسی خاص پہلو کو نمایاں کرنے کی غرض سے اس تقسیم سے کام لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کے یہ مختلف پہلو واقعی مستقل وجود رکھتے ہیں اور

ایک دوسرے پر کوئی اثر نہیں ڈالتے اور معلم ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ تدابیر اور وسائل سوچ سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ انتظام جو مثلاً جسمانی تعلیم کے لیے کیا جاتا ہے محسوس یا غیر محسوس طور پر طلبہ کی دماغی اور اخلاقی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اس طرح مدرسے میں جو وسائل ہم طلبہ کی علمی اور اخلاقی تربیت کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ ان کی اخلاقی سیرت کی تشکیل میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ مروجہ اخلاقی تعلیم کی خرابی کی ایک بڑی وجہ جس کی توضیح ہم آئندہ چل کر کریں گے یہ ہے کہ بالعموم لوگوں نے اخلاقی تربیت کا جو مفہوم اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے وہ بہت محدود اور ناکافی ہے۔ دراصل اس میں علم اور عقل دونوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے طلبہ کی علمی اور عقلی تربیت کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت اور طرز عمل میں تغیر واقع ہو۔ اس وجہ سے گو اب تک ہم نے فی نفسہ اخلاقی تربیت کے مسئلے کو نہیں اٹھایا لیکن گزشتہ بحثوں میں ضمنی طور پر بار بار اس کا ذکر آچکا ہے۔ کتاب کے اس حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے تمام کار و بار اور مشاغل کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیں کہ وہ کس حد تک اخلاقی تربیت میں معین یا مزاحم ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی تنظیم کس طرح کرنی چاہیے۔

سب سے پہلے ہمیں اخلاق کے صحیح مفہوم اور اس کی حدود کو سمجھ لینا چاہیے۔ لوگوں نے عام طور پر اخلاق کو انسانی زندگی کا ایک شعبہ سمجھ رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے

کہ زندگی بہت سے حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے -
 کاروباری، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی وغیرہ - گویا ہر انسان بہت
 سی مختلف اور غیر مربوط شخصیتوں کا مجموعہ ہے جن کو
 وہ بہ مشکل ایک ساتھ تو رکھ سکتا ہے لیکن ہم آہنگ نہیں
 بنا سکتا - یہ سچ ہے کہ اس نافرمان اور نامکمل دنیا میں
 اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کے نفس میں تفریق
 اور انتشار پایا جاتا ہے - ہر شخص اپنے نفس کے مشاغل
 اور دوسروں کی سیرت کے مطالعے سے اس بات کی تصدیق
 کر سکتا ہے - چونکہ زیادہ تر لوگوں کے نفس میں یہ تفریق
 دماغی جنوں کی حد تک نہیں پہنچتی اس لئے وہ اس
 کی طرف توجہ نہیں کرتے لیکن جب وہ اسے انتہائی صورت
 میں دیکھتے ہیں مثلاً سٹیونسن (Stevenson) کے مشہور
 انسانے ”ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائڈ“ (Dr. Jekyll and
 Mr. Hyde) میں نفس کی دوئی کی داستان پڑھتے ہیں
 تو انہیں تعجب ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر
 طبعی چیز ہے جس کو صحیح العقل انسانوں کے روزمرہ کے
 تجربات سے کوئی تعلق نہیں - حالانکہ اس شخص میں جو
 دو بالکل متضاد طبیعتیں رکھتا ہے، اور معمولی آدمیوں میں
 فرق محض کمیت کا ہے کیفیت کا نہیں - وہ بھی دنیاوی
 کاروبار اور تجارت میں ایک اصول رکھتے اور برتتے ہیں اور
 ڈھنی امور یا خانگی زندگی میں بالکل دوسرے اصول اور
 طرز عمل کے تابع ہوتے ہیں - انگریزی کی ایک ضرب المثل
 اس مروجہ تقسیم کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ ”ہفتے میں
 چھ دن دنیا داری کے ساتواں دینداری کا“ غرض یہ بات تو

ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عملی حیثیت سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی شخصیت میں ہم آہنگی پائی جائے اور بالعموم اکثر لوگ اپنی زندگی کو مختلف اور غیر مربوط حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ مگر یہ تعلیم و تربیت کی خرابی کا ثبوت ہے۔ ہم اس ناقابل اطمینان صورت حال کو اپنا منہ پھیرنے کا نظارہ نہیں بنا سکتے۔ صحیح تربیت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ افراد کی شخصیت میں یہ انتشار پیدا ہونے نہ دے اور ان کی تمام علمی اور عملی قوتوں کو اس طرح مربوط اور منظم کر دے کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاقی نصب العین کے حصول کے لیے استعمال ہو سکیں جو زندگی کے ہر شعبے میں یکساں طور پر شمع ہدایت کا کام دیتا ہے۔ لہذا ہمارے نقطہ نظر سے اخلاق کا دائرہ زندگی کے تمام شعبوں اور تمام مشاغل کو محیط ہے اور اخلاقی سہرت کا اظہار انسان کے ہر کام میں ہونا چاہیے۔ خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو یا تجارت سے یا محنت اور مزدوری سے یا مذہب سے۔ اخلاق کا یہ مفہوم اس مروجہ مفہوم سے کہیں زیادہ وسیع اور پر معنی ہے جو آداب نشست و برخاست اور طریقت کلام و طعام تک محدود ہے یا کہیں کہیں جنسی تعلقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اخلاق اچھا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات چیت اور برتاؤ میں شائستگی پائی جاتی ہے اور وہ ادب محفل سے واقف ہے لیکن اخلاق کے لفظ کو اس قدر محدود معنی میں استعمال کرنا ایسا ہے جیسے ہم بیچ سمندر میں غوطہ لگانے کے بجائے محض اس کی سطح کو چھونے پر قناعت کریں۔ بے شک

ایک با اخلاق شخص کی گفتگو میں شہرینی اور اس کے برتاؤ میں حفظ مراتب کا خیال بھی ہونا چاہیے لیکن اگر یہ صفات اس کی تہذیب نفس کا نتیجہ نہیں ہیں تو پھر محض ادب پر چھڑیں ہیں جن کو ہم کوئی وقعت نہیں دے سکتے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک بد باطن اور بد کردار شخص لوگوں کو فریب دینے کے لیے اس قسم کا جھوٹا اور نمائشی ”اخلاق“ ظاہر کرے۔ ہمیں درزمرہ کی زندگی میں اکثر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو باوجود اس سطحی ”اخلاق“ میں ماہر ہونے کے نہایت درجہ ذلیل اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ جو وسیع تجربہ اور غائر نظر رکھتے ہیں ان کی دیاکاری کو پہچان سکیں اور کھرے اور کھوٹے سکے میں تمیز کر سکیں لیکن عام لوگ دھوکے میں آجاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اخلاق کے اس سطحی مفہوم کو یک قلم مسترد کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اخلاق کو جنسی تعلقات کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں اور ”بااخلاق“ کے لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر کرتے ہیں جن کی زندگی کا صرف یہ پہلو قابل تعریف ہوتا ہے وہ بھی کل کے بجائے جزو پر قانع ہو جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ہی اخلاق کا ایک نہایت اہم حصہ ہے لیکن اس کو اخلاق کے پورے مفہوم پر حاوی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ انسان پر زندگی کی گوناگوں کشمکش میں مختلف قسم کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو ادا کرے اور باقی کی طرف سے بے اعتنائی برتے تو ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً اگر کسی شخص کا کردار جنسی تعلقات کے لحاظ

سے بالکل پاب و صاف ہے لیکن وہ نہ سچ بولتا ہے نہ جانے ذرائع سے حصول معاش کرنا ہے نہ اپنے خاندان والوں اور سمسائیوں کے حقوق ادا کرنا ہے تو اس کو یقیناً بد اخلاق کہنا چاہیے۔ لہذا ان دونوں معنوں کو چھوڑ کر ہمیں اخلاق کا وہی مفہوم اختیار کرنا پڑے گا جو زندگی کے تمام مشاغل اور معاملات کو محیط ہو۔

مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خارجی زندگی کے خیالات اور عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چونکہ سوسائٹی نے اخلاق کا مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے اس لیے مدرسے میں بھی اخلاق سے متعلق ایک بہت محدود اور تنگ نقطہ نظر رائج ہو گیا ہے اور اخلاق اور زندگی کے گہرے رابطے کو فہمِ مرہش کو دیا گیا ہے۔ مدرسوں میں ”اخلاقی تربیت“ کے یہ معنی لیے گئے ہیں کہ بچوں کو چند اخلاقی اصول بتا دیے جائیں۔ بہت سے اُستادوں کو تو اس کی فرصت ہی نہیں ملتی یا سرے سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اخلاقی تعلیم کا کوئی بندوبست کریں لیکن جن معلموں کو اس کا خیال ہوتا ہے ان میں سے بھی اکثر اس بات پر قناعت کرتے ہیں کہ طلبہ کو اچھے اچھے مقالے اور اخلاقی تصنیفات سنادیں اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کر دیں۔ بعض جو زیادہ ایماندار اور محنتی ہوتے ہیں اور احساسِ فرض کے بوجھ سے دے جاتے ہیں وہ ان اصول کی تشریح و تفسیر بھی کر دیتے ہیں۔ انہی کو نے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کی مہم سر ہو گئی۔ بے شک بعض معلم ایسے بھی ہیں جو اپنی مثال اور شخصیت کے مقناطیسی اثر سے طلبہ کی زندگی میں سچا

اخلاقی احساس پیدا کر دیتے ہیں اور غیر شعوری طریقے پر ان کے معیار فکر و عمل، ان کے مذاق اور اخلاق کو بلند اور برتر کرتے رہتے ہیں۔ خال خال ایسے روشن دماغ معلم بھی مل جائیں گے جن کو شعوری طور پر یہ معلوم ہے کہ اخلاقی تربیت کے اصول کیا ہیں اور اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ لیکن ان مستثنیٰ صورتوں کو چھوڑ کر اخلاقی تربیت کی عام کیفیت وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ اس میں مطلق مبالغہ نہیں ہے۔ اس بے توجہی اور بے اصولی کا نتیجہ صرف یہی نہیں کہ معلم کا مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی غلط کوشش سے، گو وہ نیک نیتی پر مبنی ہوں، بچوں کی قدرتی نشو و نما میں حارج ہوتے ہیں اور اپنی مداخلت سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی نام نہاد اخلاقی تعلیم کو بچوں کی روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں اس کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس تلقین کو عملاً اپنی زندگی کا جزو بنائیں۔ اس لیے اخلاقی نصیحتیں اور مقولے صرف ان کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں، دل میں نہیں اترتے، عمل کی شکل نہیں اختیار کرتے۔ وہ ان کو طوطے کی طرح رت لیتے ہیں اور جب ضرورت ہو فردو سنا دیتے ہیں لیکن قول اور فعل کی علیحدگی ان میں بلا ارادہ دیکاری پیدا کرتی ہے اور مدرسے کی اخلاقی تعلیم سطحی، مصنوعی اور غیر موثر رہ جاتی ہے۔ خود مدرسے کی چار دیواری میں بھی اس کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوتا اور مدرسے کو چھوڑنے کے بعد تو وہ بالکل ہی بے کار اور فضول ثابت ہوتی ہے۔

اس بحث سے ہمیں اخلاقی تربیت کا پہلا بنیادی اصول

ہاتھ آتا ہے کہ اخلاق کی تعلیم کو وسیع اور جامع یعنی طلبہ کی پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد ان کے ماحول اور مشاغل اور ان کی فوری ضروریات اور فطری خواہشات پر رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ تعلیم ایسی ہو جو بلا تفریق و امتیاز ان کی کل خواہشات پوری کرے یا ان کی روزمرہ کی زندگی اور مشاغل کی سطح سے بلند نہ ہونے پائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم تمام تر عملی ہو یعنی وہ طلبہ کی زندگی کے گوناگوں تجربات اور مشاغل کو پیش نظر رکھ کر ان میں بہتر تنظیم و ترتیب قائم کرے اور ان کو اخلاقی اصولوں کے تحت میں لائے نہ یہ کہ ان کی عملی ضرورتوں سے قطع نظر کر کے ان پر زبردستی مجبور اخلاقی اصول عائد کر دے۔ اس لیے مدرسے میں ہو اصول اور قاعدے کی تشریح، ہر قانون کی مثال طلبہ کی زندگی میں سے مہیا کرنی چاہیے۔ مثلاً فلسفہ اخلاق کا ایک نہایت اہم اصول یہ ہے کہ معاشرتی زندگی اس وقت تک نہیں چل سکتی اور نہ افراد کو آزادی عمل حاصل ہو سکتی ہے جب تک لوگ اس کے عادی نہ ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور رواداری برتیں، اپنے اپنے حقوق اور فرائض پہچانیں اور دوسروں کے کام میں بے جا مداخلت کرنے سے باز رہیں۔ طلبہ کو محض اس اصول کا زبانی سمجھا دینا کافی نہیں کیونکہ جب تک یہ ان کے ذاتی تجربے کی مستحکم اور پائدار بنیاد پر قائم نہ ہو، ان کی اپنی کامیابی اور ناکامی کی مثالوں سے اخذ نہ کیا گیا ہو ان کے عمل کی رہبری نہیں کرسکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں ایک معاشرتی ماحول مہیا

کچھ بچے - تاکہ طالبہ اس کے شیب و فراز سے واقف ہو کر خود اس نتیجے پر پہنچیں کہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی وابستہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اپنے مشاغل کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو تو اسے دوسروں کے مشاغل میں بے جا مداخلت نہیں کرنی چاہیے ورنہ وہ بھی اس کے کاموں میں دست اندازی کریں گے - انفرادی حقوق اور ان کی حدود کی یہ معرفت محض استاد کے بیان سے حاصل نہیں ہو سکتی - اس کے لیے بچے کو پرمانی کے کمروں میں، بورڈنگ ہاؤس کی زندگی میں، بھوس کے میدان میں اور نام مستنک مشاغل کے دوران میں اپنے ہم عمر اور اپنے سے چھوٹے بڑے ساتھیوں کے ساتھ تعاون عمل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساتھی براہ راست اپنے مخصوص طریقوں سے یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین فرما دیتے ہیں - اگر کوئی طالب علم مدرسے کے بن لکھے قوانین اور روایات کی خلاف ورزی کرنا ہے تو طالبہ خود معجزہ دو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ عام روایات اور طریقہ عمل کی پیروی کرے - یہ سزا اسے ناگوار نہیں ہوتی یا کم سے کم اتنی ناگوار نہیں ہوتی جتنی استاد کی سزا، جو اکثر مبہم وجوہ پر مبنی ہوتی ہے جن کو سمجھنے سے وہ فاصلہ ہوتا ہے۔

کیلنگ (Kipling) نے پبلک اسکول کی زندگی کے متعلق جو دلچسپ اور مشہور کتاب ”سٹائی اینڈ کم“ (Stalky and Co.) لکھی ہے اس میں اس حقیقت کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ دکھایا ہے - خصوصاً ایک باب میں جس کا عنوان ”اخلاقی مصلحین“ ہے اس نے ایک سبق آموز

کہانی بیان کی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی خرابیاں ہی اصلاح کے لیے جو ندائیں اکثر خود طلبہ اختیار کرتے ہیں وہ کش قدر موثر اور کارگو ہوتی ہیں خواہ استادوں اور والدین کے سنجیدہ نقطہ نظر سے وہ قابل اعتراض ہوں۔

تعلیم اخلاق کے متعلق جو غلط فہمیاں رائج ہیں ان میں سے بہت سی ایک غلط نفسیاتی عقیدے پر مبنی ہیں جس کی درستی کیے بغیر ہم اخلاقی تربیت کے اصول قائم نہیں کر سکتے۔ لوگوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ انسان کے نفس میں دو جداگانہ قوتیں ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے بر سر پیکار رہتی ہیں ایک طرف اس کی جبلتیں، اس کے جذبات اور اس کی خواہشیں ہیں جو اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں اور دوسری طرف اس کی عقل ہے جو ایک مستقل اور آزاد قوت ہے۔ یہ اس کے اعمال و اعمال کی نگرانی کرتی ہے اور اسے جذبات اور جبلتوں کے قریب سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ انسان اور حیوان میں عموماً یہ چیز ما بہ الامتیاز قرار دی جاتی ہے کہ انسان عقل کا تابع ہوتا ہے اور حیوانات اپنی خواہشوں کے بندے ہوتے ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی عقل کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشات اور جذبات کو زیر کرے بلکہ اگر ہو سکتا تو انہیں بالکل مٹا دے۔ گویا عقل و ارادہ اور دوسری قوتوں میں لازمی کشمکش ہے اور اخلاقی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عقل باقی تمام قوتوں پر غالب آ جائے۔ لیکن نفسیات کی جدید تحقیقات اس خیال کی تردید کرتی ہے۔ جیسا ہم ابھی

بتا چکے ہیں انسان کے نفس میں یہ حالت طبعی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اس کثرت مشاغل اور افعال میں جو اس کی زندگی میں نظر آتی ہے ایک خاص وحدت پوشیدہ ہے۔ اس کی تمام جسمانی اور دماغی، علمی اور اخلاقی قوتیں ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کا تحریف سمجھنا غلطی ہے کیونکہ ان سب کی ابتدا انہیں سادہ اور جبلی رجحانات سے ہوتی ہے جو تمام افراد کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ نفسیات ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی تمام اعلیٰ قوتیں رفتہ رفتہ ان اضطراری افعال، جبلتوں اور صلاحیتوں کے تعاون اور تعامل سے وجود میں آتی ہیں جو بچے کو فطرت کی طرف سے ردیعت ہوتی ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے جس کے بل بوتے پر وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ اور انہیں چھڑوں کی مدد سے نگہداشت اس کی آئندہ دماغی اور اخلاقی تربیت کا دار و مدار ہے۔

ابتدا میں یہ مختلف قسم کی حرکات بالکل غیر شعوری ہوتی ہیں اور محض ماحول کے رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انہیں سے شیرخوار کی ابتدائی منزل میں بقائے حیات کا کام انجام پاتا ہے۔ لیکن ابھی تک اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان حرکات کے ذریعے اپنے جسم کو سنبھالے اور اس کی حفاظت کرے یا اپنے ماحول پر قابو حاصل کرے اور گرد و پیش کے معاملات اور مسائل کو سمجھ سکے۔ لیکن جوں جوں بچے کو مختلف قسم کے تجربات پیش آتے ہیں وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس کے مظاہر اور خواص کو سمجھتا ہے اسے روزمرہ نئی مشکلات اور نئے مسائل پیش

آتے ہیں۔ فرد اور ماحول کے اس باہمی تعامل سے اس کی قوانین ایک دوسرے سے وابستہ ہونا اور ایک منظم صورت اختیار کرنا شروع کرتی ہیں۔ تکلیف اور آرام کا احساس جو اس کو مختلف چیزوں اور کاموں سے حاصل ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے ماحول کے مختلف اجزاء اور عناصر کے متعلق ایک احساس قدر پیدا کرتا ہے یعنی بعض کو وہ پسند کرتا ہے اور ان کو حاصل کرنے یا ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض کو ناپسند کرنا ہے اور ان کو دور کرنا یا ان سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس طرح اوائل عمر ہی میں ایک قسم کا ابتدائی اور فطری معیار اقدار مرتب کر لیتا ہے جو زیادہ تر منحصر اس کے ذاتی تاثرات پر منحصر ہوتا ہے یعنی جس چیز سے اس کے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو ”برا“ سمجھتا ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اسے ”اچھا“ سمجھتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر جو بچے کو کڑوی دوائیں دلاتا ہے اس کا نام اس کی فہرست میں نہایت ناپسندیدہ لوگوں میں لکھا جاتا ہے اور بیوقوف نوکر جو اس کو وقت بے وقت مٹھائی کھلائے وہ اس کے نزدیک سب سے بہتر شخص ہے۔ اس طرح جو شخص بھی اس کو اس کے پسند کے برے اور مضر کاموں سے جلیں وہ کرنا چاہتا ہے روکے وہ اس کو برا معلوم ہوتا ہے اور جو شخص اس کی ضدوں کو پورا کرے وہ اسے محبوب ہوتا ہے۔ ممکن ہے ان مثالوں پر غور کرنے سے کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ معیار بہت ہی ناقص اور ادنیٰ ہے اور منحصر ذاتی تاثر کی بنا پر چیزوں اور آدمیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا بڑی غلطی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ

یہ اصول انسانی فطرت کے نہایت مستحکم اور اٹل قوانین میں سے ہے۔ اگے چل کر اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس نے استعمال کا طریقہ دوسرا ہو جانا ہے لیکن انسان کی پسند اور ناپسندیدگی میں شخصی رنگ کی چھلک، یعنی فلاں کام یا فلاں شخص میرے لیے کیسا ہے، مجھے کیسا معلوم ہوتا ہے؛ اس کی شخصیت کی ہر ارتقائی منزل میں پائی جانی ہے۔ جب انسان کی عقل اور تجربے اور وسعت نظر میں ترقی ہوتی ہے تو اس کے نزدیک تکلف اور آرام، رنج اور خوشی کا مفہوم اور ان کے حرکات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کو بعض نئی چیزیں پسند آتی ہیں اور بعض چیزیں جو پہلے مرغوب تھیں ناگوار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ہر حالت میں وہ ان کے متعلق جو رائے یا طرز عمل رکھتا ہے اس کی بنا اسی پر ہوتی ہے کہ آیا ان سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے یا رنج۔ لیکن نفسیات کی اصطلاح میں خوشی اور رنج کا حقیقی مفہوم وہ نہیں جو عیش طاب لوگ سمجھتے ہیں۔ خوشی نام ہے اس احساس یا جذبے کا جو شخصیت کی توسیع اور ترقی سے انسان کے دل میں پیدا ہو۔ ہر وہ چیز جو مہری شخصیت کو قوت پہنچاتی ہے، اس میں استحکام اور گیرائی پیدا کرتی ہے، میری خوشی کی باعث ہوگی خواہ اس کے حصول میں مجھے کتنی ہی محنت کرنی اور تکلیف اٹھانی پڑے۔ برخلاف اس کے جو چیز مہری شخصیت کو محدود اور کمزور کرتی ہے وہ رنج پہنچاتی ہے خواہ یہ ظاہر مجھے اس سے آرام اور فائدہ محسوس ہوتا ہو۔ فرض کیجیے آج میرا خیال ہے کہ کسی کاروبار میں بہت

سا روپیہ لگانے سے میری شخصیت کو استحکام اور تقویت پہنچے گی - اس صورت میں میں اپنی تمام کوششوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر دوں گا - ہر اس چیز کی جو اس میں معین ہوگی دل سے قدر کروں گا اور باقی تمام چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ اور باعث انتشار سمجھوں گا - لیکن اگر کل میرا خیال یہ ہو جائے کہ ملک میں مدرسے قائم کرنا نہایت ضروری ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مفید کام نہیں تو میں اپنے روپیہ کو بے دریغ اس کار خیر میں صرف کروں گا اور میری نظر میں دولت کی حیثیت صرف اتنی ہوگی کہ وہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے - اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی اعمال کا محرک ہمیشہ رہی ایک جذبہ ہوتا ہے یعنی شخصیت کا فروغ اور استحکام یا عزم القوۃ - لیکن وہ اغراض و مقاصد جن کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، اپنی جان جو کھم میں ڈالتا ہے، اپنی قوانین اور وسائل استعمال کرتا ہے، بدلتے رہتے ہیں -

اخلاقی تعلیم کا منشا اور منتہا یہ ہے کہ بچوں نے تمام کاروبار اور مشاغل کا رشتہ اعلیٰ ترین اقدار اور مقاصد سے جوڑے تاکہ وہ انہیں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں ان کے اندر اپنی شخصیت کو مضبوط کر دیں اور اس طرح اس کو زیادہ قابل قدر بنا کر دوبارہ حاصل کریں - بالفاظ دیگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی توجہ کو اس کی ذات کی فوری اور عارضی ضروریات سے ہٹا کر مستقل اور بلندتر اجتماعی ضروریات کی جانب مائل کریں جن کو پورا کرنے میں ایسے تکمیل نفس اور اظہار خودی کے بہترین مواقع مل سکیں - وہ کسی کام کو

محض اس خیال سے نہ کرے کہ اس سے اس کا نفس حیوانی ”آرام“ پاتا ہے، نہ کسی کام سے محض اس لیے پرہیز کرے کہ اس میں محنت اور تکلیف اٹھانے پڑتی ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کی راہ کو کسی ایسے نصب العین کی روشنی سے منور کرے کہ اس کو سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کی پروا نہ رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نفس کش زاهدوں کی طرح آرام کی خواہش ہی نہ کرے یا تکلیف اٹھانے کو فی نفسہ باعث ثواب سمجھے۔ البتہ اسے جسمانی آسائش اور جسمانی حراشتات کی تشفی کو بھی اعلیٰ تر، مقاصد میں معین بنانا چاہیے۔ جہاں کہیں جسمانی آسائش کے مطالبات ارتقائے شخصیت کے مطالبات سے برسرِ پیکار ہوں اسے جسمانی آسائش کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس ہی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ صحت جسمانی کا لحاظ اور خورد و نوش کا اہتمام اسی حد تک ضروری بلکہ اخلاقی فرائض میں شامل ہے جہاں تک اس سے انسان کو اس کام میں مدد ملتی ہو جو اس کا مقصد حیات ہے۔ جسم روح کا خادم اور آلکار ہے اس لیے اس کی خبرگیری اور نگہداشت لازم ہے۔ لیکن تربیت جسمانی کو مقصود بالذات بنا لینا اور بعض جسم پرستوں کی طرح اس خطہ میں مبتلا ہو کر زندگی کے اور تمام فرائض اور مطالبات سے غافل ہو جانا سراسر ناجائز ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ انسان نے تہ کو کمتر پر قربان کر دیا ہے اور وسیلے کو مقصد بنا لیا۔ اخلاقی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ طالبہ وسیلے اور مقصد میں تمیز کر سکیں اور مختلف مقاصد میں باعتبار ان کی اخلاقی قدر و قیمت کے تربیت قائم کر سکیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ کو اس اخلاقی معیار سے کس طرح روشناس کیا جائے کہ وہ ان کی زندگی میں ایک اثر آفریں قوت بن جائے۔

ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ ابتدا میں بچے کی ناپسند اور ناپسندیدگی کا انحصار اس کی اپنی ذات کی نشو و نما اور آرام و آسائش پر ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد اسے گرد و پیش کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو پہچانتے اور ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتا سہتا ہے، ہمسایوں اور پڑوسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مدرے میں اپنے ساتھیوں سے ملتا جلتا ہے اور ہونہ رفتہ ان کے خیالات اور جذبات، ان کی بود و باش، ان کی رسوم و روایات کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس معاشری تجربے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے اعمال اور افعال کو معاشرے کی پسندیدگی کے معیار پر پرکھنے لگتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہم عمروں اور بڑوں کی خوشنودی حاصل کرے۔ ان کی ناراضگی اس کے لئے تکلیف کا باعث ہوتی ہے اور اس کے احساس خودی کو کمزور کرتی ہے اور ان کی خوشنودی سے اس کے نفس میں احساس قوت پیدا ہوتا ہے۔ گویا اس کی ذات بزرگ بہ زر وسیع ہوتی جاتی ہے اور اپنے محدود دائرے سے آگے بڑھ کر اپنے متعلقین کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتی ہے۔ اس طرح اس کے لئے ایک نیا معیار قائم ہو جاتا ہے جو ابتدائی معیار سے بلند تر ہے۔ اس کے اثر سے اس کو عمرانی زندگی کے اصولوں سے انس اور مناسبت پیدا ہوتی ہے اور وہ بہت سی ایسی باتیں سیکھ لیتا ہے جو اس کے معاشری ماحول کے

مروجہ اخلاق کا جزو ہیں۔ وہ عملاً یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی نشو و نما کے لیے معاشرے کی اداروں اور انتظامات سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے لیکن اس حق کے بدلے میں معاشرے کی طرف سے اس پر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جن کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے مثلاً یہ فرض کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرے لیکن ان کے مشاغل میں بے جا مداخلت سے باز رہے۔ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ ہمدردی، اشتراک عمل، معاشری کارکردگی کا نظری مفہوم ایسی نکتہ اس کی سمجھ سے باہر ہو لیکن عمل نے ذریعہ وہ اُن عادتوں کو پختہ کر لیتا ہے جن پر اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر اوائل عمر میں ان عادتوں کی طرف سے بے اعتنائی برتی جائے تو آگے چل کر انسان کو اپنی ساری توجہ اور محنت ان جزئیات کی اصلاح میں صرف کرنی پڑتی ہے اور وہ اعلیٰ تو اخلاقی مقاصد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد اخلاقی تربیت کی تیسری منزل آئی ہے جب طالب علم بچپن کی حدود سے نکل کر شباب کی سرحد میں قدم رکھتا ہے اور نہ صرف جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ اب وہ اپنے ہر فعل کو اس معیار پر نہیں پرکھتا کہ اس سے مجھے کو آرام و آسائش حاصل ہوگی یا نہیں اور نہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں گا تو میرے دوست اور عزیز میرے متعلق کہا راے قائم کریں گے۔ اس وقت تک وہ اپنی ہدایت کے لیے کچھ اصول اور قاعدے معین کر چکا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنی راہ چلے

اور ان کی مدد سے زندگی کے سارے مرحلے طے کرے بلکہ بلوغ کے زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اکثر نوجوان محض اظہار خودی کے لیے اس شاہراہ سے ہٹ کر جس پر دوسرے چلتے ہیں اپنے لیے نئے راستے پیدا کرتے ہیں تاکہ خود انہیں اور دوسروں کو یہ محسوس ہو کہ وہ ایک آزاد شخصیت کے مالک ہیں۔ لیکن یہ مبالغہ آمیز اظہار خودی محض ایک علامت ہے جس سے ہمیں یہاں بحث نہیں۔ ہمارے پیش نظر وہ مقبوض اور مستحکم اخلاقی سیرت ہے جو اپنے اصولوں کی خاطر آرام و آسائش کو قربان کرنے اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو اور محض دوسروں کی خوشنودی یا تعریف کی خاطر اُس طرز عمل کو نہ چھوڑے جو اس کے نزدیک انصاف و صداقت کا تقاضا ہو۔ یعنی اس منزل میں پہنچ کر نئے سرے سے انسان کی رہنما اس کی اپنی ذات ہو جانی ہے لیکن اب یہ ذات پہلے کئی طرح عارضی اور فوری خواہشوں کی غلام نہیں ہوتی بلکہ تربیت اور تہذیب کی بدولت اخلاقی اقدار مقام سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر بات کا فیصلہ محض جسمانی راحت اور تکلیف کی بنا پر نہیں کرتی بلکہ اُس کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کو اپنی شخصیت کے اظہار اور عزم القوۃ کی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اخلاقی تربیت کی ان تینوں منزلوں سے گذر کر اپنی سیرت کی تکمیل کرے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پہلی ہی منزل میں رہ جاتے ہیں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔ وہ اپنی ساری عمر اس ادنیٰ اور پست سطح پر بسر کرتے ہیں جہاں اعمال

و کردار پر فوری خواہشات اور حفظ نفس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ان کی اخلاقی حالت بچپن کی سی ہوتی ہے بلکہ اس سے بدتر۔ کیونکہ بچپن کے لمبے تو یہ چیز فطرت کے موافق ہے اور ان غلطیوں اور کمزوریوں میں یہی معصومیت کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جن کی اخلاقی نشو و نما مسدود ہو جاتی ہے نہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں نہ تجربے سے، سوائے اس ابتدائی اور فطری تجربے کے جو انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہے اور انہیں بعض صریحاً مضر اور مہلک چیزوں سے بچاتا ہے۔ وہ دوسروں کی خوشنودی اور معاشرے کی رائے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس حالت سے آگے بڑھ کر اخلاق کی درمہانی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس میں دوستوں اور ہمچشموں یا اپنے سے بہتر لوگوں کی تقلید اور رضا جوئی کی خواہش زندگی پر حاوی ہوتی ہے ان کی بات چیت، چال ڈھال، وضع قطع، ادب آداب، غرض سارے ذاتی اور معاشرتی معاملات کا معیار یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کریں جو دوسروں کی نظر میں کھٹکے۔ اس قسم کے لوگ سراسر رسم پرست اور تقلید پرست ہوتے ہیں اور معاشرے کے پے پس غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی نفسی زندگی میں جہاں ایک طرف اظہار خودی اور نمود کی خواہش بہت نمایاں ہوتی ہے وہاں بعض باتوں میں وہ معاشرے کے دستور کا حد سے زیادہ لحاظ رکھتے ہیں اور کم سے کم اپنے ہمچشموں کی مخالفت کرنے میں بہت جھجکتے ہیں۔ ان متضاد رجحانات کا اکثر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے بزرگوں اور استادوں کے

سامنے خواہ مخواہ بڑھ بڑھ کے اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر بات میں ان کی مخالفت اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ مگر یہی نوجوان اپنے ہم عمروں اور دوستوں کے سابقے میں، معاملے میں مروجہ رسم اور دستور کی تقلید اور حمایت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارتقاء نفس کا یہ درجہ مفید یا اہم نہیں ہے کیونکہ کسی شخص کی اخلاقی سیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ منزل سے نہ گزرے۔ ہر معاشرے کے اخلاقی اصول و اقدار اور معیار عمل صدیوں کی جد و جہد اور تجربے کے بعد قائم ہوتے ہیں اور اس کے افراد کی طبیعت اور زندگی میں سرایت کرتے ہیں کوئی شخص آسانی سے ان تمام موثرات کی تفصیل اور ان کی نشو و نما کو بیان نہیں کر سکتا جن سے کسی قوم کی اخلاقی زندگی کی تشکیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ یہ اخلاقی زندگی ہر بچے کو ابتدا ہی سے اپنے اثر میں لے لیتی ہے۔ اگر معاشرے کی عام اخلاقی حالت قابل اطمینان ہے تو ایک نوخیز ہستی کی تربیت کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ وہ اس ماحول میں زندگی بسر کرے اور اس کے اخلاقی اصولوں کو جذب کر کے ان پر عمل کرنے لگے۔ یعنی ایک طرف تو دانی مطالعے اور مبادیہ خیالات کے ذریعے گھر میں اور مدرسے میں ان اصولوں کو نظری طور پر سمجھے اور ان کے حسن و قبح پر غور کرے اور دوسری طرف اپنے کردار میں ان کو عملی جامہ پہنائے۔ چونکہ بعض لوگوں میں فطری کمزوریوں یا مباحول کی خرابی کی وجہ سے یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس منزل سے آگے

تہذیب کو معاشرتی معیارِ اخلاق کو ذاتی طور پر پر نہیں اور معاملات کے متعلق اپنے ضمیر کی روشنی میں آزادی سے فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے مدرسے کا یہی فرض ہے کہ ان کو معاشرے کے بہترین اخلاقی اصول اور عمل سے روشناس کرے اور ان کے کردار کو اخلاق کی معمولی سطح سے نیچے نہ گرنے دے۔

لیکن اس صورت حال کو ہم اپنا مطالبہ نظر نہیں بنا سکتے۔ ہمارے نزدیک وہ اخلاقی تربیت ہو کہ مکمل نہیں جس کا مرکز ثقل دوسرے لوگوں کی رائے اور ان کی خوشنودی ہو جس میں انسان کے اپنے ضمیر کو کوئی دخل نہ ہو بلکہ ہر معاملے میں معاشری روایات اور بصیرت کی پیروی کی جانی ہو۔ تاریخ کے اوراق میں ہمیں جو مثالیں اعلیٰ ترین انسانوں کی، بالخصوص مذہبی رہنماؤں کی ملتی ہیں، ان سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ فطرت انسان کی ارتقاء کا کمال یہ ہے کہ انسان نہ صرف اپنی نفسانی خواہشات اور فوری اعراض کی کشمکش سے بلند ہو جائے بلکہ اس کے اندر اپنی قوت، اعتدال، نفس اور بصیرت پیدا ہو جائے کہ اپنے نور باطن کو اپنا رہنما بنائے اور جب کوئی ایسا اہم اور نازک موقع آ پڑے کہ ضمیر کی آواز اور حق کا مقتضا معاشرے کے مطالبے کے خلاف ہو اور ضمیر کی پیروی کرنے میں ساری دنیا کی ناخوشی کا اندیشہ ہو تو انسان اپنے آرام و آسائش، دنیوی اعراض اور معاشرے کی پسندیدگی کو ٹھکرا کر اپنے عقیدے پر عمل کرے اور اس راستے پر چلے جو اس کے نزدیک سیدھا اور صحیح ہے۔ نفسیات فلسفہ اور مذہب انہوں کی تعلیم یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک اس حقیقت کے اظہار میں مختلف انداز بیان اور اصطلاحیں

استعمال کرتا ہے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی روح آزاد ہے اس کو اپنی بھلائی رائی کا اختیار ہے اور وہ خود اپنی قسمت کو بنانا یا بگاڑنا ہے۔ نفسیات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر فن حیات ہستی میں انفرادیت کی شان اور اپنی رہنمائی آپ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس کی صحیح نشو و نما صرف اسی حالت میں ہو سکتی ہے جب تمام تعلیمی تدابیر اور وسائل اور ماحول کے اثرات اس کی انفرادیت کو ظاہر ہونے کا موقع دیں اور اسے تقویت پہنچائیں۔ فلسفہ بھی کائنات کی زبان سے اس خیال کی تصدیق ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”ہر انسان بجائے خود ایک مقصد ہے، محض ذریعہ نہیں ہے۔“

اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر ایسے نظام یا ادارے کو ناقص اور خلاف انصاف سمجھتا ہے جو افراد کو محض دوسرے لوگوں کے مقاصد اور اغراض کا آلہ کار بنا دے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک لحاظ سے ہر شخص ذریعے کا کام کرتا ہے۔ وہ ان مشترک اغراض کی تکمیل میں کوشاں ہوتا ہے جو معاشرے کی مادی یا ذہنی تلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو نائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اُس صورت حال کو ہم کسی طرح اخلاق کی رد سے جائز قرار نہیں دے سکتے جو مثلاً لاعداد انسانوں کو محض کارخانوں کا مزدور بنادے اور ان کے تمام انسانی حقوق اور صلاحیتوں کو بالکل نظر انداز کر دے۔ اسی طرح تمام بڑے بڑے مذاہب نے مختلف پیروایوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ انسانی

تو بخ عمو براۓ راست اپنے حلق سے تعلق ہے اور انسان خود اپنے اختیاری افعال و اعمال سے اپنی روح کو عظمت اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے یا ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے اس کو خارجی طاقتوں کے ہاتھ میں لے بس سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔

”ہم نے انسان کو بنایا اور اسے اختیار دیا کہ خواہ وہ (ہماری دی ہوئی نعمتوں کا) شکر ادا کرے (یعنی ان کو صحیح مصرف میں لائے) یا کفرانِ نعمت کرے (یعنی ان کا غلط استعمال کر کے ان کو ضائع کر دے)“
(قرآن شریف)

اگر ہم انسانی روح اور انسانی شخصیت کی اس قدر مطلق کو تسلیم کر لیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پوری طرح آزاد اور تربیت یافتہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اعمال کی پوری ذمہ داری خود قبول کرے اور اس کی سہرت اخلاقی کمال پر اس وقت پہنچتی ہے جب وہ اپنے اہم فرائض کو اپنے علم اور اپنی پسند سے انجام دے نہ اس وجہ سے کہ معاشرے کی نظر میں اچھا سمجھا جائے۔ ورنہ محض دوسروں کی تقلید میں یا ان کی خوشنودی کے خیال سے تو حیوان بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ بعض جانور مثلاً کتے، بقد، گھوڑے وغیرہ اس طرح سدھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی طبعی حرکات میں تبدیلی کر کے ایسے کام سیکھ جائیں جو انسان کے لیے مفید یا مرغوب ہوں لیکن اس ”سدھانے“ میں اور انسان کی ”اخلاقی تربیت“ میں بڑا فرق ہے۔ جانوروں کو اپنے ان کاموں کی غرض اور غائت سے کوئی سرکار

نہیں ہونا، نہ وہ اخلاقاً ان کے نتائج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
 ہر خلافت اس کے انسان ایک مکلف اور ذمہ دار ہستی ہے اور۔
 جب تک اسے یہ بات حاصل نہ ہو کہ ضرورت کے وقت معاشرے
 کی بندشوں سے آزاد ہو کر کام کر سکے اس کی ذمہ داری کوئی
 معنی نہیں رکھتی۔

تربیت کو معاشرے کی تقلید تک محدود رکھنے میں بہت
 بڑا عمرانی نقصان یہ ہے کہ نظام اخلاق میں ارتقاء اور اصلاح
 کی گنجائش نہیں رہتی۔ تعلیم محض موجودہ حالت کو
 قائم رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کا یہ مقصد اعلیٰ قوت
 ہو جانا ہے کہ وہ ”حیات برتر“ کی کفیل ہو۔ ہم نے اس
 کتاب میں برابر تعلیم کے اس جامد مفہوم کی مخالفت کی
 ہے جس کی رو سے مدرسے کا فرض محض اتنا ہے کہ فرد اور
 ماحول میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اخلاقی تعلیم کی
 بحث میں بھی ہم اس جامد نقطہ نظر کو قبول نہیں
 کر سکتے کہ تعلیم مروجہ اخلاق کو اپنا مقصد نظر سمجھ کر
 طالبہ کو اسی کے لیے تیار کرے۔ اگر ابتدائے تمدن سے یہ
 خیال کارفرما ہونا تو شاید آج تک انسان اپنی قدیم وحشیانہ
 حالت سے آگے نہ بڑھ سکتا۔

اثر قوموں اور جماعتوں پر ایسے زمانے گزرے ہیں کہ ان
 کی اخلاقی حالت بہت ذلیل ہو گئی تھی اور معاشرے نے
 خوبیوں کو برائیاں اور برائیوں کو خوبیاں سمجھ لیا تھا۔
 ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نظام تعلیم کے لیے ہرگز جائز
 نہیں کہ اس معیار اخلاق کو بچوں اور نوجوانوں میں رائج
 کرے۔ معاشری اخلاق کی صحت اور اصلاح کی ضمانت یہی

ہے۔ کچھ افراد میں اپنے اور دوسروں کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی قابلیت ہو اور وہ ہر مروجہ عقیدے اور اصول کو انہیں بند کر کے تسلیم نہ کر لیں۔ اگر افراد کے نفس سے یہ صلاحیت جاتی رہے اور معاشرے کی حالت بہت ابتر ہو تو اصلاح کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انقلاب آئیں شخصیت پیدا ہو جو دلفری سے کام کر کے موجودہ نظام کو تہ و بالا کر دے اور لوگوں کو بہتر معیار اور اعلیٰ تر قدروں سے روشناس کرے۔ تاریخ میں بارہا ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے رومی سوسائٹی کی کیا حالت تھی؟ سب لوگ دولت پرستی اور عیش پسندی میں مبتلا تھے، انسانوں میں مساوات اور ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ لوگ قوت و انصاف کا مرادف جانتے تھے۔ غریب ہونا انتہائی ذلت کا باعث تھا اور انسان کو اس کے انسانی حقوق سے محروم کر دیتا تھا۔ کیا اس مصلح اعظم نے ان خیالات اور حالات کے سامنے سر تسلیم کر دیا؟ نہیں اس نے ہر قسم کی مخالفت نے باوجود اپنا انقلاب انگیز پیغام معاشرے کے سامنے پیش کیا اور اس فرض کے ادا کرنے میں نہ ذاتی مصیبتوں کی پروا کی نہ اپنے زمانے کے تعصبات اور عقائد کا پاس کیا اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم نظام اخلاق کو درہم برہم کر دے گی گویا ”دیوانہ بکارگہ شیشہ گر رسید!“ کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن محض ان کی شخصیت اور بے خوف جد و جہد کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے ایک ایسے معیار اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو مروجہ اخلاق سے کہیں بلند اور برتر تھا۔

اسی طرح مہاتما بدھؑ نے اپنی سیدھی سادھی پاک صاف تعلیم ہندوستان میں پھیلانی اس وقت معاشرے کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مذہب مہمل رسوم میں مبتلا ہو کر اپنی معنویت کھو چکا تھا اور لوگ ذات پات کی بندشوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ انسان کی بطور انسان کے نہ کوئی حیثیت تھی نہ حقوق۔ اس زمانے میں بدھؑ کی تعلیم بہت خطرناک معلوم ہوئی ہوگی اور کہنے والوں نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اگر ایسے خیالات دنیا میں پھیل گئے تو نظام تمدن برباد ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے نور باطن کی ہدایت پر عمل کیا اور معاشرے کے اخلاق میں انقلاب کر دکھایا۔

اسی قسم کے اثر کی سب سے زبردست مثال عرب میں حضرت محمد رسول اللہؐ کی ذات میں نظر آتی ہے جنہوں نے بیس پچیس سال کی قلیل مدت میں ایک ایسی قوم لی کایا پلت دی جس کے اندر ہر قسم کی اخلاقی خرابیاں اور عہد صدیوں سے (پچ گئے تھے۔ اس کی حالت کا جیتا جاگتا نقشہ حالی نے اپنے مسدس میں کھینچا ہے۔ اس کی زندگی کا شائد ہی کوئی اصول یا عقیدہ ایسا ہو جو ناانصافی، بد دیانتی اور بد اخلاقی پر مبنی نہ ہو۔ جب اس قوم کے سامنے حضرت محمدؐ نے اپنی پاک تعلیم پیش کی تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا تھا کہ گویا دین و مذہب، تمدن اور معاشرت کی بنیادیں متزلزل ہو گئی ہیں اور انہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اس نئی تعلیم کی مخالفت کی۔ لیکن پیہر اور مصلح کا کام ہی یہ ہے کہ مخالفتوں کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو راہ دکھائے۔

خواہ اسے اس فرض کی ادائیگی میں اپنی جان جو کھم میں ڈالنا پڑے۔ چنانچہ حضرت محمد نے ایسا ہی کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگجو قبیلے ایک زبردست منظم اور بااخلاق قوم بن گئے۔ ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو کسی قوم کے لیے مصلح بن کر آتا ہے محض مروجہ اخلاق کی اشاعت پر قناعت نہیں کر سکتا۔

اس سے کم درجے پر یہی فرض ہو معلم پر عائد ہونا ہے۔ اس کو چاہیے کہ طالبہ میں ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ ضرورت کے وقت معاشرے کی قیود اور بندشوں سے آزاد ہو کر رائے عامہ کے خلاف ایسے کام کر سکیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوں۔ یہ سچ ہے کہ عام لوگوں کو ایسے مواقع آئے دن پیش نہیں آتے اور ممکن ہے بعض کو کبھی ایسا موقع پیش ہی نہ آئے لیکن یہ اخلاقی جرأت انسانی سیرت کا اعلیٰ زیور ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص انسانیت کی انتہائی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ مذکورہ بالا مثالیں ایسے زمانوں کی ہیں جن میں معاشرے کی اخلاقی حالت خاص طور پر خراب ہو گئی تھی لیکن جو فرض وہاں ان مصلحین اعظم کا تھا وہ آج کل بھی ہو ملک اور قوم میں پرمعلوم اور مصلحوں پر عائد ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی معاوہہ ایسا نہیں جس میں اصلاح ہی گنجائش نہ ہو جس میں ایسے ادارے اور رسوم و قوانین نہ پائے جائیں جو ہر ذی حس اور انصاف پسند آدمی کے نزدیک قابل اعتراض نہیں۔ لہذا ہر جماعت میں ایسے دل و دماغ کے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے

نظام اخلاق کی تنقید اور احتساب کرسکیں اور ان تمام رسوم اور قوانین کے خلاف بغاوت کریں جو ان کے نزدیک افراد اور معاشرے کے لئے مضر اور انسانیت کے منافی ہیں اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دنیا کے مختلف معاشروں کے نام لے کر یہ بتائیں کہ وہاں ایسے لوگوں کی کس قدر ضرورت ہے جو آزادی کے ساتھ اپنی عقل و ضمیر کے مطابق کام کریں اور لوگوں کی نکتہ چینی اور ملامت کی پروا نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ہی ملک کی حالت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اور اصلاح و ترمیم کی گنجائش ہے۔ معاشرے میں عورتوں کا مرتبہ اور ان کی تعلیم، امیروں غریبوں کے باہمی تعلقات، محنت اور محنت کرنے والوں کے ساتھ تعلیم یافتہ طبقے کا رویہ، دولت کا بے جا استعمال، کاروباری دیانت کی کمی، تعصبات اور توہم پرستی، غرض ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے قوم کو گہن کی طرح کھا رہی ہیں۔ جب تک نئی تعلیم یافتہ نسلوں میں اتنی اخلاقی جرأت نہ ہو کہ وہ ان خرابیوں کے خلاف جہاد کریں اور لوگوں کی مخالفت اور نفسی کو خاطر میں نہ لائیں عمرانی اصلاح ممکن نہیں۔ اس وجہ سے معلم کا ایک نہایت اہم فوض یہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں اخلاقی جرأت پیدا کرے۔

باب دوم

اخلاق اور عمل

اب اخلاقی تربیت کا مسئلہ بحیثیت مجموعی واضح ہو گیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اخلاق کی حدود کس قدر وسیع ہیں اور ایک نوخیز شخصیت کو اخلاقی سیرت کی تحصیل و تکمیل میں کن منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے دوسرا سوال یہ ہے کہ مدرسوں میں اخلاقی تربیت کے کیا وسائل اور ذرائع موجود ہیں اور ان سے کس طرح کام لینا چاہئے۔ اس بحث کے آغاز ہی میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اخلاقی سیرت محض زبانی تعلیم و تلقین کے ذریعے مستحکم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی قسم کی تعلیم و تربیت یہی جس کا انحصار لفظی تعلیم و تعلم پر ہو موثر اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جسم کی تربیت کے متعلق تو یہ بالکل ایک بدیہی امر ہے کہ جب تک ہم ورزش نہ کریں اور جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے مختلف مذاہب ذرائع اور وسائل اختیار نہ کریں جسمانی نشو و نما کا امکان ہی نہیں خواہ ہمیں علم

حفظانِ صحت سے کتنی ہی گہری اور وسیع واقفیت ہو۔ صحت کو قائم رکھنے کا علم یقیناً ضروری اور مفید ہے لیکن بجائے خود کافی نہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہی حال ذہنی تعلیم کا ہے۔ جب تک علم، عمل کی کسوٹی پر نہ کسا جائے اور قوت سے فعل میں نہ آئے وہ ایک جسدِ بے جان ہے معلومات کا ایک جامہ اور بے روح مجموعہ ہے۔ جس سے انسان مطلق فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اخلاقی تربیت پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ اخلاق تو نام ہی عمل کا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات اور بھی زیادہ وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بچوں کو بہترین اخلاقی اصول اور عقائد کا یاد کروا دینا اور سمجھا دینا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ان پر عمل بھی کریں گے۔ واقفیت اور سمجھ بجائے خود بہت اچھی چیزیں ہیں اور بالغ و راشد ہو جانے کے بعد انسان کو ہر کام سوچ سمجھ کر اس کی بھلائی برائی دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ ورنہ اس کی حالت بالکل ایک مشین کی سی ہوگی۔ لیکن محض واقفیت کافی نہیں۔ اس کے ساتھ قوت عمل کی بھی ضرورت ہے جو مشق یا عادت اور جسم اور دماغ پر قابو حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جوشِ جذبات کی بھی۔ جب تک یہ تینوں عناصر جمع نہ ہوں انسان ان طرح طرح کی ترغیبوں اور تحریکوں پر فتح نہیں پاسکتا جو اس کو راہِ راست سے ہرگز ہٹا کر دیتی ہیں اور اس کی سیرت اخلاقی اصول و اقدار کے مطابق تشکیل نہیں پاسکتی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خیالات میں بجائے خود یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ افعال کو اخلاق کے سانچے میں

ذہاں دیں۔ اگر ہم کسی بچے کو اخلاق اور بیکی اور راست بازی کے متعلق چند باتیں بتادیں یا ایمانداری، سچائی، ہمدردی کی خوبیاں اس کے ذہن نشین کر دیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خود بخود بااخلاق نیک اور راست باز بن جائے گا۔ یہ صفات اس کی سیرت کا جزو صرف اس صورت میں ہوسکتی ہیں جب اس کو روزمرہ کی زندگی میں اس کی مشق کرائی جائے کہ وہ بے ایمانی سے پرہیز کرے اور ایمان داری سے کام لے۔ جہوت سے بچے اور سچ بولے۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور کسی کا دل نہ دکھائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ذہنی تربیت کی طرح اخلاقی تربیت میں ذاتی اور بلاواسطہ تجربے اور اعادے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اخلاق کے دائرے میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم محض دوسروں کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر خود محسوس کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک والدین، اُستاد اور معاشرے کے دوسرے افراد بچوں اور نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنے تجربوں کے نتائج سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں خود سبق آموز اخلاقی تجربے حاصل نہ ہوں وہ ان کی نصیحتوں اور مشوروں کے معنی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ سچ ہے کہ وہ ہر قسم کے تجربے خود حاصل نہیں کرسکتے لیکن کسی اخلاقی اصول کی تہ تک پہنچنے کے لئے انہیں اس نوعیت کے کچھ نہ کچھ تجربے ضرور ہونے چاہئیں تاکہ وہ ان کی بنا پر دوسروں کے تجربوں اور ان کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کو معنی پہنا سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔

اس کی بوجھ ایک مثال سے ہوسکتی ہے۔ مرض کیجئے۔ آپ یقیناً ایک معلم کے یہ سمجھتے تھے کہ ایک نوجوان طالب علم کو وطن کی محبت اور وفاداری کا سبق سکھائیں اور یہ اہل اس کے ذہن نشین کریں کہ باہمی ہمدردی اور اشتراک عمل کے بغیر کسی قوم کا کام اچھے طرح نہیں چل سکتا۔ اس کا ایک پرانا اور مزوجہ اصول تو یہ ہے کہ آپ اس موضوع پر لکچر دیں اور نظری طور پر یہ ثابت کر دکھائیں کہ محبت اور ہمدردی نہایت ضروری صفات ہیں جن کا اظہار ہر فرد کے عمل میں اور افراد کے باہمی تعلقات میں ہونا چاہیے۔ اگر طالب علم اس ذہنی نشو و نما اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہ اس بحث اور ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ باتیں اس پر اثر کریں اور وہ اس اصول پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کوشش میں کامیابی بہت مشکل ہے۔ اول تو جب تک اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ان مطالب کی تعبیر اپنی ذہنی اور عملی زندگی میں کر سکے وہ ان کی پوری اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم اور ملک اور اشتراک عمل وغیرہ کا تصور کرنے کے لیے اپنے گھر اور مدرسے کی زندگی اور اس کے مشاغل اور تعلقات کو پیش نظر رکھے۔ اور ان چیزوں کے اندر سے ان تصورات کی جھلک دیکھائی دے۔ علاوہ بریں یہ اشتراک عمل کا اصول اس وقت تک اس کی عملی زندگی پر محیط نہیں ہوگا جب تک اسے بچپن اور جوانی کے زمانے میں چھوٹے پیمانے پر اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ لہذا مندرجہ بالا مثال میں معلم کو پوری کامیابی

اسی صورت میں حاصل ہوئی جب بچوں کی حائکی اور مدرسے کی زندگی کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ انہیں ہر روز امداد باہمی مبادلہ خیالات اور تجربات میں شرکت کے مواقع ملیں اور عملاً ان کے دل میں اس جماعت یا گروہ کے ساتھ وفاداری کا احساس پیدا ہو جس کے وہ رکن ہوں اور جس کی رکنیت کی وجہ سے انہیں بہت سے حقوق اور اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ابتدائی زندگی میں انہیں مسلسل اس قسم کے واقعی تجربے حاصل ہوں گے تو جب وہ ائندہ بڑی جماعتوں کے رکن بنیں گے تو وہ قومیت اور شہریت کا صحیح مفہوم سمجھیں گے اور اس رشتے کی اہمیت کو پہنچائیں گے جو فرد اور جماعت میں ربط پیدا کرنا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی کامیابی اور قیام کے لیے ایسے ہی تعلقات کی ضرورت ہے۔ علاوہ بریں وہ ذہنی اور جسمانی عاداتیں جو اس اجتماعی زندگی کے بسر کرنے سے قائم ہوں گی اگے چل کر بہت کام آئیں گی اور ان کے راستے میں یہ رکاوٹ حائل نہ ہوگی جو عام طور پر پیش آتی ہے کہ ”دل تو آمادہ ہے لیکن جسم میں سکت نہیں۔“

اس مثال سے ایک اور تعلیمی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایسے اخلاقی اصول اور قوانین نہیں بتائے چاہئیں جن کی ضرورت انہیں اپنی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی اور جن کا تعلق ان حالات اور مواقع سے ہے جن سے بچوں کو سابقہ نہیں پڑا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مدرسے کو ایک اثر آفریں اخلاقی ماحول بنانا مقصود ہے تو اس میں بچوں کے لیے ایسے عملی مواقع

تادور وسائل مہیا کرنے چاہئیں جن میں اخلاقی اصول و قوانین کی ضرورت پڑے اور نوعمر طالب علم بعض صورتوں میں ان کو نظری طور پر سمجھنے سے پہلے ہی ان پر عمل کرنے لگیں اور اس طرح ان میں اخلاقی عادتیں پختہ ہو جائیں۔ بعض ماہرین تعلیم اور ارباب فکر کا یہ خیال ہے کہ بچوں کی مطلق کوئی عادتیں ڈالنی ہی نہیں چاہئیں۔ چنانچہ روسو (Rousseau) کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ :-

”امیل (Emile) صرف یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ کوئی عادت نہ ڈالے۔“

لیکن یہ خیال جو دراصل بعض خاص حالات کے خلاف رد عمل کے طور پر پیدا ہوا تھا، غلط ہے اور نفسیات اطفال کا علم اس کی تائید نہیں کرنا۔ بچوں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ اوائل عمر ہی میں مفید اور عمدہ عادتیں سیکھیں جو آئندہ چل کر ان کے لیئے سہولت کا باعث بنیں۔ اس معاملے میں مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز (William James) کی رائے زیادہ صائب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عمدہ عادتوں کو بطور ایک سرمائے کے سمجھنا چاہیے۔ کہ جب ہم اسے جمع کر لیتے ہیں تو اس کا سود ہمیں عمر بھر ملتا رہتا ہے ا ان عادتوں کی وجہ سے انسان اپنے روزمرہ کے معمول اور معینہ فرائض کو بغیر کسی دقت یا تامل کے پورا کر لیتا ہے اور جب کوئی نازک یا کٹھن موقع آکر پڑتا ہے تو وہ ان عادتوں کے بل پر

• دیکھو ان کی مشہور تعلیمی تصنیف ”Talks to Teachers“

معلموں سے در در باتیں -

اکثر مہترے بڑے کام کو جانا ہے اور عارضی اور وقتی تعریضات پر غالب آ جاتا ہے اس لیے موجودہ زمانے کے اکثر ماہرین تعلیم اس امر پر متفق ہیں کہ مدرسے کو ایک خوشگوار ماحول اور خوش اسلوب جماعت کی شکل میں مرتب کرنا چاہیے جس میں حقوق اور فرائض کی باقاعدہ تقسیم ہو، جس کو تمام اراکین جماعت خوشی کے ساتھ قبول کریں اور جماعتی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے فرائض محنت اور شوق سے ادا کریں اور اپنے حقوق سے جائز طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح وہ قدرتی طور پر اخلاقی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہوں گے اور خود بخود ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کامیابی اور ناکامی ان کے لیے معلم کا کام دے گی اور وہ ایک مصروف، عملی زندگی کے دوران میں بعض اہم ترین اخلاقی اصول سیکھ لیں گے۔ بہت سے جدید تعلیمی تجربے مثلاً مس ہیلن پارکھرسٹ (Helen Parkhurst) کا طریقہ ڈالٹن (Dalton Plan) اور میٹم منٹسوری (Montessori) کے مدرسے اسے اصول پر قائم ہیں کہ طلبہ میں احساس، فرض اور انفرادی اور اجتماعی قوت عمل اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انہیں ابتدا ہی سے چھوٹے چھوٹے فرائض کی بجآوری کی عادت ڈالی جائے جن کو وہ اپنی مرضی اور خوشی سے بغیر بیرونی مداخلت کے انجام دے سکیں۔ جن مدرسوں میں تقسیم فرائض کا یہ تجربہ کیا گیا ہے وہاں ثابت ہوا ہے کہ اس طرح طلبہ میں نہایت مفید اخلاقی عادات پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں عمر بھر کام دیتی ہیں بشرطیکہ معلم اپنی مثال اور شخصیت کے اثر سے ان میں جوش

اخلاق اور عمل

اور خلوص کو قائم رکھے - جہاں کہیں منصوبی (Project Method) استعمال کیا گیا ہے وہاں بھی تجربہ ہوا ہے کہ اس سے نہ صرف ذہنی بیداری اور قوت اجتہاد پیدا ہوتی ہے بلکہ شخصی ذمہ داری اور امداد باشمی کا احساس بھی زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے جو اخلاقی سیرت کی تکمیل کے لئے بہت ضروری ہے - لہذا معلوم ہوا کہ اخلاقی تربیت کا سب سے موثر اور اہم وسیلہ یہ ہے کہ مدرسے کی معاشری زندگی کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ طلبہ عملاً ان تجربوں کو حاصل کریں جن پر اخلاق کا انحصار ہے -

بعض ماہرین تعلیم بالخصوص امریکا کے تعلیمی مفکرین کا خیال ہے کہ اخلاقی اور معاشری تربیت بالکل ہم معنی ہیں اور ان دونوں کے حدود ایک ہی ہیں - یعنی اگر ہم کسی شخص کو معاشری زندگی کے تمام فرائض سکھا دیں اور اسے ان کی ادائیگی کے لئے تیار کر دیں تو اس کی اخلاقی تربیت بھی مکمل ہو جائے گی - ہمیں اس نقطہ نظر سے پوری طرح اتفاق نہیں - یہ ماننا کہ اخلاقی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ان حقوق و فرائض پر مشتمل ہے جو معاشری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اخلاق کا دائرہ ان تعلقات کی حدود سے بھی زیادہ وسیع ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں - مشرق کے معلمین اخلاق نے ان حقوق کو جو کسی فرد پر عائد ہوتے ہیں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے - اول حقوق اللہ یعنی وہ حقوق جو خالق کو اپنے بندوں پر حاصل ہیں اور جن کو پہچانے اور ادا کیے بغیر انسان اپنی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا -

دوسرے حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو ہمارے ابتداءً جنس کو ہم پر حاصل ہیں اور جن کی وجہ سے تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں مربوط ہیں - تیسرے حقوق النفس یعنی وہ حقوق جو خود ہمارے نفس کو ہم پر حاصل ہیں - انسان کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ نیکوں قسم کے حقوق کو دیانت داری کے ساتھ ادا کرے - وہ لوگ جو اخلاقی تربیت کو معاشری تربیت کا مرادف قرار دیتے ہیں محض حقوق العباد پر زور دیتے ہیں باقی دونوں قسموں کے حقوق کی بڑی اہمیت تسلیم نہیں کرتے - ممکن ہے کہ نظری طور پر فلسفہ ان تینوں کو ایک ثابت کر دے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ یہ تمام حقوق و فرائض ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط ہوں، بالکل علیحدہ اور بے تعلق نہیں - لیکن عمل کے اعتبار سے ان کی نوعیت میں فرق ہے - دیا یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اپنے معاشری فرائض ادا کرنا ہو لیکن حقوق اللہ اور حقوق نفس کی طرف سے بالکل غافل ہو؟ مثلاً وہ معاشری خدمت انجام دے، ہمسایوں اور شہر والوں کے حقوق ادا کرے - لیکن ان قدروں سے بے اعتنائی برتے جن کا حامل مذہب ہے - یا وہ اپنی جسمانی صحت اور تہذیب نفس کی مطلق پروا نہ کرے اور اسے اس کا احساس نہ ہو کہ خود اس کی ذات میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں جن کو قوت سے فعل میں لانا اس کا فرض ہے - علاوہ بریں جیسا ہم بیان کر چکے ہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے محض معاشری محرکات اور موانعت کافی نہیں یعنی کسی شخص کو اچھے کام محض اس لیے نہیں کرنے چاہئیں کہ معاشرے

کے فرائض اور اخلاقی اصول اس کے متقاضی نہیں۔ نہ برے کاموں سے صرف اس وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ معاشری اخلاق کے خلاف ہوں گے۔ مکمل اخلاق کا مقتضا یہ ہے کہ جب انسان بالکل تنہا ہو یعنی سوائے اپنی ذات یا اپنے ضمیر کے اس کا کوئی تگراں نہ ہو اس وقت بھی اس کے خیالات اور جذبات میں پائیزگی پائی جائے اور وہ خیال میں بھی برے افعال کا مرتکب نہ ہو۔ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ ایمان، دیانت داری، راستی اور پائیزگی نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے معاشری کار و بار اچھی طرح چلتے ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے بغیر وہ اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا اور عزت نفس کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ محبت اور عبودیت کے وہ جذبات رکھے جو اس کی مختصر اور بظاہر بے معنی زندگی کو ابدی اور روحانی قدروں سے وابستہ کرتے ہیں اور اس کا رشتہ سرچشمہ حیات سے جوڑتے ہیں، اگرچہ ان کا اثر براہ راست معاشری تعلقات پر نہیں پڑتا اور نہ ان کی جز معاشری زندگی میں تلاش کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اخلاق اور مذہب کی حدیں آکر مل جاتی ہیں اور انسان اپنے اعمال اور خیالات کا محاسبہ محض معاشری اخلاق کی بنا پر نہیں کرتا بلکہ احترام ذات اور قانون الہی کو اپنا دھرم بنا کر ان کی اصلاح کرنا ہے اور جہاں انسانی قانون کا دسترس نہیں، وہاں بھی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ تو قانون کا پابند جانتا ہے۔

اس غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی تاویل نہیں کہ اخلاقی تربیت کا بہت بڑا حصہ معاشری زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور طالبہ کی تربیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ مدرسے کی معاشری زندگی اس کی کشمکش اور جد و جہد میں پوری طرح حصہ لیں اور جو عملی مواقع وہاں بہم پہنچائے گئے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ جس تربیت کی بنیاد بچوں کے گوناگوں معاشری تجربات پر نہ رکھی جائے گی اس کا اثر بہت جلد زائل ہو جائے گا اور اس سے ائندہ زندگی کے معاملات میں کام لینا ممکن نہ ہوگا۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) اخلاق اور

معاشرت کے قریبی تعلق سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: —

”اخلاقی تربیت کے متعلق ہمارے جو تصورات اب تک رہے ہیں وہ سب بہت تنگ اور محدود تھے اور ان کی بنا زیادہ تر رسم و دستور پر تھی اور ان کا تعلق محض معاشرت کی حالت مرض سے تھا۔ ہم نے اخلاق کے مفہوم کو چند مخصوص اعمال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جن کو ہم ”نیکیاں“ کہتے ہیں اور انہیں باقی تمام مشاغل اور کاروبار سے بالکل علیحدہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اخلاقی اعمال، معاشری ماحول سے جدا کر کے دیکھے جاتے ہیں..... حالانکہ درحقیقت انسانی زندگی میں سوائے اس کے اور کوئی اخلاقی معصکات اور اخلاقی قوتیں نہیں ہیں کہ انسان میں معاشری عقل ہو، یعنی معاشری معاملات اور حالات کا مشاہدہ کرنے اور ان کو سمجھنے کی قابلیت اور معاشری قوت ہو، یعنی ضبط نفس کی

تربیت یافتہ ملاحظتیں جو معاشری اغراض و مقاصد کے حاصل کرنے میں استعمال ہو سکیں۔“ - ۱

لیکن مدرسے کو اثر آفریں اخلاقی ماحول بنانے کے لیے ایک شرط نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایز بیرونی دنیا کا تعلق برابر قائم رہے تاکہ وہ ایک قدرتی ماحول کی شکل اختیار کرے نہ کہ ایک بالکل مصنوعی ماحول کی جس میں بچے گرم خانے کے پودوں کی طرح نشو و نما پائیں۔ مدرسہ ایک ادارہ ہے جس کو معاشرے نے اپنی حیات اجتماعی کی بقا اور ترقی کے لیے قائم کیا ہے تاکہ جن اصولوں اور قدروں کو وہ عزیز رکھتی ہے اور اسے سمجھتی ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کی جائیں۔ اسی وجہ سے مدرسے پر بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس سے وہ اس وقت تک عہدہ برآ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اندرونی تنظیم انہیں اصولوں کے ماتحت نہ ہو جو بیرونی دنیا میں کارفرما ہیں۔ اسے اپنے نوعمر طلبہ میں ایسے معاشری عادات اور جذبات پیدا کرنی چاہئیں کہ جب وہ اس چھوٹے سے دائرے سے باہر نکل کر معاشرے کی زندگی کے وسیع میدان میں قدم رکھیں تو انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ جہاں کے دستور و قوانین بالکل مختلف ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مدرسے میں معاشری زندگی کے خراب عناصر کو بھی جکم دی جائے مثلاً افراد اور جماعتوں کی باہمی نزاع اور مسابقت کی حد سے

بہتری، خوشی، خواہش کو جس کا آج کل دور دورہ ہے - اس لمحے کہ جیسا ہم کتاب کے آغاز ہی میں بتا چکے ہیں، مدرسہ معاشرے کا ایک چھوٹا سا نمونہ نہ ضرور ہے لیکن ایک عمدہ اور منتخب نمونہ نہیں ہے - لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بہترین معاشری حالات بیرونی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ مدرسے میں پیدا کریں - اگر ہمارے مدرسے زندگی کی کشمکش اور اس کے رسم و آئین سے بے تعلق اور ناواقف رہیں گے، جیسے وہ آج کل بالعموم دیتے ہیں، تو نہ ان میں بچوں کی مکمل ذہنی تربیت ہو سکے گی نہ اخلاقی - ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں ان کا مطلب اور مفہوم واضح نہیں ہو سکے گا کیونکہ بچوں میں ہم جن قوتوں کو نشو و نما دینا چاہتے ہیں ان کو آئندہ معاشری زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونا ہے - اگر ان قوتوں کی نشو و نما ایک مصنوعی ماحول میں ہو اور ان میں اور زندگی کے واقعی مشاغل میں ربط نہ پیدا کیا جائے تو ہم بھیسے توقع کو سکتے ہیں کہ مدرسے کی تربیت اس کے باہر بھی کام آئے گی؟ اس لمحے مدرسے کے مشاغل کی اخلاقی قدر کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں معاشرے کے مشاغل کو معیار قرار دینا چاہیے - اور انہیں کو پیش نظر رکھ کر نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کا تعین کرنا چاہیے - یعنی مدرسے کو ایک زندہ معاشری ادارہ بنانا چاہیے جس میں مفید عادتیں اور رجحانات تربیت پائیں جس طرح نیرنا سیکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی پانی میں نہ نہ پڑے اور نہ پاؤں مارے اسی طرح اخلاقی سہرت کی تعمیر بھی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ گھر

میں اور مدرسے میں بچہ ایسے کاموں میں مشغول رہے جو اخلاقی اور عمرانی اہمیت رکھتے ہوں۔ نہ تیرنا ہوا میں تیراکی کے کونب دکھانے اور اس کے گویا کرنے سے آنا ہے نہ اخلاقی سیرت کی تکمیل اس زبانی اور نظری تعلیم سے ہو سکتی ہے۔ جو طلبہ کی روزمرہ کی زندگی سے بالکل بے تعلق اور بے ربط ہو۔ ”مدرسہ اس وقت تک طلبہ کو معاشری زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے گرد و پیش کے خاص خاص اہم ترین معاشری حالات کا نمونہ اپنے اندر مہیا نہ کر لے“ کیونکہ کسی کام کے لیے تیار کا موثر ذریعہ یہی ہے کہ اس کام میں عملاً شرکت کی جائے۔ اس لیے مدرسہ جدید کا تمام نظام اس طرح مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے طلبہ کے معصوکات عمل معاشری ہوں اور ان کے پڑھنے، لکھنے، کھیلنے، کودنے غرض تمام مشاغل میں اوداد باقی اور اشتراک عمل کا وہی اصول کارفرما ہو جس پر تمدنی زندگی کا دار مدار ہے۔

ہم اس بات پر بار بار زور دے چکے ہیں کہ تعلیم کے ہر شعبے میں ہمیں اس وحدت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو طلبہ کے نفس کی خصوصیت ہے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے مربوط اور سابقہ و کھتی ہے۔ ہم ان کی شخصیت کو عملاً دماغی، جسمانی، معاشری اور اخلاقی شعبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ وہ ہر کام اور ہر بات میں اپنی پوری شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ گو یہ ممکن ہے کہ ایک خاص وقت میں اس کا کوئی ایک پہلو مثلاً عقلی یا اخلاقی پہلو زیادہ نمایاں ہو اور باقی سب پوری

ظہورِ ظاہر ہوں۔ اس لیے اس کی شخصیت کی مکمل متناسب اور ہم آہنگ تربیت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے ماحول کے تمام اثرات کا رجحان ایک ہی ہو جب مدرسہ اور گھر دونوں اس کو ایک ہی معیارِ اخلاق نے مطابق تعلیم دیں اور تعلیمی زندگی کا ہر پہلو مطالعہ، فہم، نصابِ تعلیم، ضبط و نادیب اپنی اپنی جگہ پر اس کی سہرت کی صحیح تشکیل میں حصہ لے۔ مدرسے کے اس مجموعی نظام اور طالبہ کی معاشری زندگی کا اثر ان کی سہرت پر نہایت زبردست اور دیرپا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے تمام عناصر یعنی اُستادوں کی سہرت اور شخصیت ان کا طرزِ تعلیم مدرسے کے تعلیمی مقاصد ان کی عام فضا یہ سب چیزیں بچوں کی اخلاقی تربیت میں مدد دیں اور ان ہی ذہنی تعلیم ان کی روزمرہ کی زندگی کا جزو بنا دی جائے، اس سے اس طرح علیحدہ نہ رکھی جائے جیسے اسے اخلاقی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم ایسی یہ بحث کریں گے ہ ان تمام عناصر کو اخلاقی تربیت میں کہاں تک دخل ہے۔ لیکن اس بحث کی ضرورت اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب ہم اخلاق کے مذکورہ بالا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اخلاق کا اطلاق ان تمام کاموں اور باتوں پر ہوتا ہے جو ہم روز کرتے رہتے ہیں جس طرح معاشری زندگی میں ایک بالغ آدمی کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بچے کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ان تمام حیثیتوں میں اپنے فرائض کو عمدگی کے ساتھ اصول اخلاق کے مطابق ادا کرے تو نہ صرف اس نے جذبات کی تربیت ضروری

ہے بلکہ اس کے جسم اور دماغ اور عادات سب کی نشو و نما ایسی ہم آہنگی کے ساتھ کوئی چاہے وہ اس کی زندگی کے انتہائی اخلاقی مقصد میں معین ہوں۔ اس لحاظ سے ایک طالب علم کو تاربع، ادب یا سائنس کی مناسب تعلیم دینا، اس کی طبیعت میں فنون لطیفہ کا ذوق پیدا کرنا، اسے علمی تحقیقات اور اختراع کا شوق دلانا اور اس کے طریقے سکھانا، مادری زبان یا غیر زبانیں پڑھانا جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے خیالات اور جذبات خود سمجھ سکے اور اپنے خیالات دوسروں کو سمجھا سکے، اس کی جسمانی نگہداشت کا اہتمام کرنا، اس کے آنکھ اور ہاتھ کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ اپنے اندرونی جذبات اور میلانات کو کسی مرئی شکل میں ظاہر کر سکے، اس کو محنت، کوشش اور امداد باہمی کی عادتیں سکھانا، یہ سب وسیع معنی میں اخلاقی تربیت کے اجزاء ہیں بشرطیکہ بچہ ان تمام صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرے کہ ان سے نہ صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچے بلکہ عمرانی مقاصد میں بھی امداد ملے۔ اگر مدرسہ اپنے ہر کام میں اخلاقی مقصد کو مقدم رکھے گا تو وہ طلبہ کی شخصیت کو مستقل طور پر جیسا چاہیے متاثر کر سکے گا۔

باب سوم

عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق

مدرسے کی اخلاقی تنظیم کے معاملے میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم، عقل اور اخلاق میں کیا تعلق ہے اور عقلی تربیت کس طرح اخلاقی تربیت میں معین ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے میں ارباب فکر کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ مثلاً اطلاعوں، کانت وغیرہ کا خیال ہے کہ عقل ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی بصیرت پیدا ہوتی ہے اور عقل ہی اخلاقی افعال کی محرک ہوتی ہے۔ برخلاف اس نے بعض حکما کا خیال ہے کہ انسان عقل کی بھول بیلہاں میں پڑ کر اکثر سیدھے راستے سے ہٹک جاتا ہے اور اس قوت کو دوسروں کے نقصان اور تخریب کے لئے استعمال کرتا ہے۔ بعض نے عقل اور وجدان یا عقل اور عشق کو متضاد ٹھہرا کر انسان کو فزیب خرد سے متنبہ کیا ہے۔ چنانچہ منجملہ اور بہت سے مشرقی شعراء اور فلسفیوں کے اقبال نے بھی اپنے کلام میں جا بجا اس مضمون کو ادا کیا ہے نقش فرنگ ۱ میں ”پیام“ کے عنوان سے وہ

دانایان فرنگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں :-

از من اے باد صبا گوئے بدانائے فرنگ
عقل نا بال کشود است گرفتار تو است
برق را این بجکر می زند آن رام کند
عشق از عقل فسون پیشہ جگردار تو است
چشم جز رنگ گل و لاله نہ بیند ورنہ
آنچہ در پردہ رنگ است پدیدار تو است
آتش اندوختہ دل ز کف انداختہ
آہ زان نقد گران مایہ کہ در باخنہ !

علاوہ ان فلسفیانہ خیالات سے عام لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عقل اور اخلاق ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو کم از کم ایک دوسرے سے بے تعلق ضرور ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں دانش مندی اور تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہونا ہے اور اخلاق کا کچھ اور کم از کم نظری طور پر وہ اخلاق کے حکم کو عقل کے مشورے سے بہتر اور برتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عقل اور اخلاق کی یہ تقسیم اور تفریق بہت عام ہے۔ ہم لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں شخص بے وقوف تو ہے مگر نہک بہت ہے۔ یا اس کا دل تو بہت اچھا لیکن دماغ کمزور ہے اور بالعوم اس قسم کے جملے تعریف کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہاں نیکی اور دل کا تعلق اخلاق سے فرض کیا گیا ہے۔ اور دانش مندی اور دماغ کا تعلق عقل سے، اور اگر ایک شخص کے اخلاق میں کوئی قابل اعتواض بات نہ ہو تو اس کے بے وقوف یا سادہ لوح ہونے میں چنداں نقصان نہیں سمجھا جاتا۔

ہم نے انسانی شخصیت کی تہ میں جس وحدت کو کارفرما تسلیم کیا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس تضاد کو صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ اگر بالفرض ہم اس ”پر قوف لیکن نیک“ شخص کی نیک نیتی کے معترف بھی ہوں تب بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا آدمی اپنے نیک ارادوں کو عمل میں نہیں لا سکتا کیونکہ ارادے کو فعل میں لانے کے لئے عقل اور علم درکار ہیں جو اس میں موجود نہیں۔ ارل تو اس کے لئے یہی بہت مشکل ہے کہ زندگی نے پیچ در پیچ معاملات میں صحیح رائے قائم کر سکے اور سمجھ سکے کہ کس موقع پر کون سا طریق عمل نیک اور ”اخلاق“ کے مطابق ہے اور کون سا اس کے منافی۔ دوسرے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیں کہ کسی خاص موقع پر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیئے تو اس میں وہ مصلحت بینی، دور اندیشی اور مشکلات کو حسن تدبیر سے دور کرنے کی قابلیت کہاں سے آئے گی جو اخلاقی افعال کے لئے ناگزیر ہے۔ اس لئے جس شخص کے افعال و اعمال علم و عقل کی ہدایت سے محروم ہوں گے وہ صحیح معنی میں اخلاقی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ایک مشین کے پرزے کی طرح دوسروں کے اشارے پر چلے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور اس کے ہاتھ سے ”اچھے“ کام عمل میں آئیں لیکن اس قسم کے افعال کی وہ اخلاقی قدر نہیں ہو سکتی جو ایک سمجھ دار اور معاملہ فہم آدمی کے کاموں کی ہوتی ہے جس کے دل میں ذمہ داری کا احساس ہے اور جس کے اعمال کی محرک اس کی اپنی تربیت یافتہ ذات ہے۔ علاوہ بریں

زندگی میں جدت اور تنوع کی کارفرمائی ہے۔ اس میں آئے دن نئے مسائل اور نئے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کسی ایک معمول کا دہراتے رہنا ہرگز کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اور بھی عقل کی ضرورت ہے کہ وہ نئی گتھی کو سمجھاتی رہے۔ اگر ہمارے مشین سما "نیک آدمی" کو کوئی ایسا نیا موقع پیش آجائے جہاں وہ اپنے مقررہ طریقہ عمل کو کام میں نہ لاسکے تو وہ بالکل بے بس ہو کر رہ جائے گا اور ممکن ہے وہ کوئی بہت خطرناک غلطی کر بیٹھے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔

علم اور اخلاق کے اس لازمی رشتے پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ایک اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علم بجائے خود حسن عمل کے لیے کافی نہیں۔ تجربہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بات اچھی ہے اور فلاں بات بری ہے۔ لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے اور اچھی باتوں کو چھوڑ کر بری باتوں کی طرف رعب ہوتے ہیں۔ لہذا ان کو "جاننے" سے کیا فائدہ؟ یہ وہی اعتراض ہے جو ارسطو نے سقراط کے اس مشہور قول پر کیا تھا کہ علم اور خیر ایک ہی چیز ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کر شر کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ انجان پن کی وجہ سے ایسا کرنا ہے۔ بادی النظر میں سقراط کا یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ باجود خیر کا علم ہونے کے شر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض دراصل علم کے غلط مفہوم پر مبنی ہے۔

پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اخلاق کے نظریوں سے بحث کرتے ہوئے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ”علم“ سے سقوط کی مراد سطحی واقفیت نہیں جو دوسروں کی وساطت سے حاصل ہو اور ذہن پر محض ایک بار ہو کر رہ جائے۔ اس کی رائے میں ”نظری طور پر خیر کا مفہوم سمجھنا (یعنی اس کا حقیقی علم حاصل کرنا) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان سالہا سال ضبط نفس اور عمل کی منزلوں میں سے نہ گزر چکا ہو۔ خیر کا علم ایسی چیز نہیں جو کتابوں سے یا دوسرے لوگوں سے ہاتھ آسکے۔ وہ طویل اور مسلسل تربیت کے بعد نصیب ہوتا ہے اور زندگی کے پختہ کارانہ تجربات کا ماحصل ہے۔“ - ۱

بات یہ ہے کہ ”علم“ کا ایک لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی تو وہ ہیں جو اہل طوں کے پیش نظر تھے۔ یعنی وہ مضبوط اور واضح عقیدہ جو ذاتی تجربے اور تقلید کے بعد حاصل ہو اور انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یہ عام کا حقیقی اور گہرا مفہوم ہے۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو بالعموم لوگوں میں اور بدقسمتی سے ہمارے مدارس میں بھی رائج ہیں یعنی وہ سطحی واقفیت جو دوسروں کے واسطے سے حاصل ہو جائے۔ جس میں ہمیں ذاتی کاوش نہ کرنی پڑے اور ہمارے ذاتی تجربے اور مشاہدے کو دخل نہ ہو۔ اگر علم سے ہماری مراد یہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہماری سیرت اور ہمارے طرز عمل پر یا تو بالکل نہ ہوگا یا اتنا کم کہ نہ

ہونے کے برابر ہو۔ مدرسے کے طالبہ جو باتیں کتابوں میں پڑھ کر یا استادوں سے سن کر یاد کر لیتے ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہونا ہے اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ان باتوں کو دہرا دیں۔ ان کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہو سکتا۔ علم کا یہ مفہوم صریحاً بہت ناقص اور محدود ہے اور اُستاد کو سرگز اس قسم کا علم سکھانے پر فناءت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہرگز یہ توقع نہیں رکھ سکتا ہے کہ اس ”علم“ کو اخلاقی تربیت میں ذرا بھی دخل ہوگا۔ تعجب یہ ہے کہ ایک طرف ہم تعبیر سہرت کو تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف تعلیم کے عقلی پہلو کو جس میں مدرسے کا بیشتر وقت صرف ہونا ہے ہم نے ایسے غلط اصولوں پر مبنی کیا ہے کہ اس سے اس مقصد اعلیٰ کی تکمیل میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس دوئی کی وجہ سے اخلاقی تعلیم بالکل بے معنی اور بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ مدرسے کا معمول اپنی بندھی ٹکی چال چلتا رہتا ہے اور اس کو اخلاقی تربیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ البتہ بعض خاص موقعوں پر اُستاد اپنے طالبہ کو اخلاق اور فرائض کے متعلق چند باتیں بتا دیتے ہیں جن کو وہ کم و بیش بددلی کے ساتھ سنتے ہیں اور ضرورت ہو تو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں وہ اُستادوں یا بزرگوں یا معاشرے کی خاطر ان باتوں پر ایک حد تک عمل بھی کریں۔ لیکن اس عمل کا محرک ان کی عقل یا ان کا ذاتی تجربہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خارجی اثر ہوتا ہے۔ کبھی صورت حال اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے یعنی اخلاقی

ہدایتیں جبراً ان پر عائد کی جانی ہیں جن کو وہ بغیر سبب سے بوجھ محض خوف کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں - اس حالت میں بھی ان کے عمل کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ہے - جب کبھی وائے عامہ کا دباؤ یا اُستاء کا اندیشہ دور ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بہت خراب پڑتا ہے یعنی انسان کا اخلاق توازن بالکل بکڑ جاتا ہے - چونکہ خود اس کے نفس میں کسی قسم کا اخلاقی ضبط نہیں ہوتا اور بیرونی اثرات جو اس کو ایک حد تک روکے ہوئے تھے ہٹ جاتے ہیں اس لئے وہ موقع پاتے ہی کھل کھلتا ہے اور اخلاقی اصول اور قوانین کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات اور خارجی تعریضات کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے - اسی کے علم اور اخلاق کے درمیان کوئی ایسا مضبوط اور مستحکم رابطہ قائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذاتی ہدایت کی ذمہ داری اپنے سر لے سکے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب مدرسے کے تعلیمی نظام کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ وہاں بچے جو کچھ سیکھیں جو علم حاصل کریں اس کا اثر براہ راست ان کے طرز عمل پر پڑے - شوق اس کے متحرک ہو اور تجربہ اور مشاہدہ اس کی بنیاد اور اس طرح وہ عقیدے کی سی پختگی حاصل کرے اور خود بخود ہماری طبیعت میں اور ہمارے کاموں میں ظاہر ہو - درزمرہ کی زندگی میں ہم ہر وقت اس علم کو استعمال کرتے ہیں جو اس درجہ ہماری طبیعت اور سہرت کا جزو ہو گیا ہے کہ اسے نظر انداز کرنے کا خیال بھی نہیں کبھی نہیں آسکتا - اس کی مثالیں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں -

جب کبھی کوئی شخص بجائے جلتے ہوئے چولہے پر بیٹھتا

کے کرسی پر بیٹھتا ہے یا بارش میں چھتری لے کر نکلتا ہے یا بیماری میں ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے یا ان ہزاروں کاموں میں سے جو اس کا روزمرہ کا معمول ہیں کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ علم ایک خاص حالت کو پہنچ کر خود بخود عمل کی ضرورت میں ظاہر ہوتا ہے۔“ - ۱

علم کی یہ خاص حالت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل کرے اور وہ اس طرح اس کی طبیعت میں رچ پیچ جائے کہ اس کو بھولنا یا اس کی طرف سے بے پروائی بڑنا ممکن ہی نہ ہو بلکہ استعمال کے وقت اس کو شعوری طریقے پر سوچنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ یہی اصول اخلاق پر جو ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، صادق آنا ہے اگرچہ اس کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں زیادہ مشکلات ہیں اور زیادہ عقلمندی کی ضرورت ہے۔ جب ہم خیر اور اخلاق کا مفہوم اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا سبق گھر کی عملی درس گاہ میں یا مدرسے کے منظم ماحول میں، یا بیرونی دنیا کی کشمکش میں سمجھتے ہیں اور خود ہمارے تجربات اور مشاہدات ہمارے معلم ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے فلسفہ زندگی کا جز بن جاتی ہیں اور ہمارے محرکات عمل میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں علم و عمل، عقل و اخلاق کی وہ تقویق مت جاتی ہے جس کی وجہ سے آج کل ہمارے مدرسوں کی تعلیم اس

دوچہ نافع ہو گئی ہے ۔

علم و اخلاق کی اس بحث سے مدرسے کی نظم کے متعلق کئی قابل قدر نتائج نکلتے ہیں ۔ اگر ہم ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ تسلیم کریں تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ مدرسے کو ایک عمرانی جماعت ہی شکل میں مرتب کرنا چاہیے جس کے ہر شعبے میں معاشی اصول اور محرکات کی کارفرمائی ہو یعنی بچے ایسے مشاغل میں مصروف ہوں جو ایک دوسرے کی مدد سے تکمیل کو پہنچائے جائیں اور جن کی بدولت وہ معاشی معاملات کو سمجھنا اور اس میں دلچسپی لینا سیکھیں ۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں ، ٹیبلوں ، گودیں ، کٹائیں ، پٹیں اور مختلف قسم کی انجینیئری بنا کر فرصت کے اوقات میں اپنے اپنے پسندیدہ مشاغل سے لطف اور فائدہ اٹھائیں ۔ اور اس طرح ان عمرانی اور اخلاقی اصولوں کی اہمیت اور مفہوم کو سمجھیں جن کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا استادوں سے سنتے ہیں ۔ اس تبدیلی سے مدرسے کا وہ پرانا مفہوم قائم نہیں رہے گا جس کے مطابق یہ محض ایک ”جائے درس“ سمجھا جاتا ہے جہاں بچے لکھنے پڑھنے آتے ہیں جس کو ان کی جبلتوں اور فطری دلچسپیوں اور بیرونی دنیا سے کوئی سروکار نہیں اس کے بجائے ہم مدرسے کو جیسا کہ ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں ، چھوٹے پیمانے پر جماعتی زندگی کا ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں جہاں طلبہ مشاہدات اور تجربات سے مالا مال اور راحت اور مسرت سے معمور زندگی بسر کریں جس میں ان کی مخصوص جبلتوں کو اظہار اور نشو و نما کا موقع ملے اور وہ اپنی ضروریات اور

خواہشات کے مطابق تحصیل علم میں ترقی کرتے رہیں۔ اس مدرسے میں عمل پر، زندگی پر، فعالیت پر زور دیا جائے گا اور علم اس طرح سکھایا جائے گا کہ بچے اس کی مدد سے ان مسائل کو حل کر سکیں جو ان کے پسندیدہ مشاغل کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جدید تعلیمی تکنیکوں کی کوشش یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں بجائے غیر مربوط اور مجرد اسباق کے مختلف قسم کے مسلسل عملی مشاغل داخل کیے جائیں۔ ذہنی تربیت کے نقطہ نظر سے ہم ان کی اہمیت کو واضح کر چکے ہیں لیکن اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بھی وہ بہت ضروری ہیں۔ ان مشاغل کے دوران میں بچے جو تخلیقی کوشش کریں گے اس میں ان کو نہ صرف جسم اور دماغ کی ہم آہنگ تربیت کے مواقع ملیں گے بلکہ مدرسے کی ساری رضا میں اشتراک عمل اور عمرانی زندگی کے اصولوں کی کارفرمائی ہوگی۔ بہت سی جدید تعلیمی تکنیکیں مثلاً نصاب میں دستکاری اور صنعت و حرفت کے عناصر کا شامل کرنا، سائنس میں عملی کام کی اہمیت پر زور دینا، طلبہ میں حکومت خود اختیاری کا اجرا ان سب میں یہ مقصد مشترک ہے کہ طلبہ کو معاشروں ضبط اور تربیت حاصل ہو جو اخلاقی تربیت کی بنیاد ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مدرسے کے ماحول میں امداد باہمی اور اشتراک عملی کے مواقع مہیا ہوں اور بچے مل جل کر 'کیلپس' کام کریں، رہیں 'سہیں' اور آپس میں ہمدردی اور دوستی کا پوتاؤ کریں لیکن ان کی یہ عادتیں اور صلاحیتیں ایک مخصوص اور محدود ماحول کے ساتھ اس طرح وابستہ

ہوجائیں کہ جب مدرسے سے باہر نکل کر زندگی کے مشاغل میں شریک ہوں تو ان صفات کا مناسب حال استعمال نہ کرسکیں اور ان اصولوں کو سب لوگوں کے ساتھ نبھانے میں کامیاب نہ ہوں یہ اندیشہ ایسی حالت میں زیادہ ہوتا ہے جب مدرسے کی زندگی اور بیرونی زندگی میں کوئی زندہ رابطہ نہ ہو اور طالب علم تمدنی زندگی کے مسائل اور معذرت سے بے تعلق ہو کر مدرسے میں بالکل قلعہ بند ہوجائے جہاں نہ باہر کے اثرات پہنچ سکیں نہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور اتحاد اغراض و مقاصد پیدا ہو سکے۔ جن مدرسوں میں تاریخی حالات کی وجہ سے خاص رسوم و روایات قائم ہو جاتی ہیں وہاں یہ بے تعلقی بہت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال انگلستان کے پبلک اسکول میں ملتی ہے۔ ان اسکولوں کی محدود چار دیواری میں ایک خاص قسم کی فضا اور روایات پیدا ہوگئی ہیں جن کی بدولت وہ نہایت کامیابی کے ساتھ ان عادات اور خصوصیات کو بشو و نما دیتے ہیں جو ان کے نزدیک قابل قدر ہیں۔ اور اپنے طلبہ میں ایک مخصوص سیرت کی تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن ان کا نقطہ نظر اور تخیل دونوں ننگ ہیں۔ اس وجہ سے ان کی تربیت ناقص اور نامکمل رہتی ہے۔ ان میں باہمی ہمدردی یک جہتی اور تعادل کی جو صفات پرورش پاتی ہیں وہ اپنی جماعت اور اپنے طبقے کے لوگوں تک محدود ہیں۔ ان کے دائرے میں خود اپنی قوم کے کل افراد تک شامل نہیں ہوتے۔ ان میں ایک ”پبلک اسکول کی ذہنیت“ پیدا ہو جاتی ہے جو قوم کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک وہ جس

نے ان اسکولوں میں تعلیم پائی ہے دوسرا وہ جو اس شرف سے محروم رہا ہے - وہ موخر الذکر طبقے کے لوگوں کو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اپنے آگے حقیر جانتے ہیں اور معاشی معاملات میں انہیں اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے - ظاہر ہے کہ جمہوری معاشرے میں اس قسم کی سہرت قوم کے لیے مفید نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ اس تفریق کو اور مستحکم بناتی ہے جس کو دور کرنا جمہوریت کا اولین فرض ہے - ہمارے ملک میں یہ تفریق کسی قدر مختلف صورت میں پائی جاتی ہے - ہندوستان میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہے اور انگریزی زبان اور آداب معاشرت سیکھ کر گویا ایک نئی تہذیب اور نیا تمدن اختیار کر لیا ہے - یہ لوگ خود کو باقی تمام ابنائے وطن سے 'جن کو یہ تعلیم یا کسی طرح کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی' بالکل مختلف اور ممتاز سمجھتے ہیں ان کا کام اور تفریح، ان کا طرز خیال اور طرز معاشرت، ان کے اغراض و مقاصد غرض سب چھریں عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہیں - تعلیم یافتہ طبقے اور جمہور کی یہ باہمی اجنبیت ملک و قوم کے اخلاقی، معاشی اور سیاسی مفاد کے لیے بہت مضر اور خطرناک ہے - اگرچہ گزشتہ بیس سال میں زیادہ تر سیاسی وجوہ سے اس میں مقابلتاً کمی واقع ہوئی ہے لیکن اب بھی کالجوں اور اسکولوں کے تعلیم یافتہ لوگوں اور ملک کی بے شمار دیہاتی آبادی کے درمیان ایک سد سکندری ہے جس کو دور کرنا قومیت کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے - علاوہ اس کے ہم کسی ایسے نظام اخلاق کو مکمل نہیں مان سکتے جس کا

دائرہ ایک خاص جماعت یا طبقہ تک محدود ہو کیونکہ اخلاق کی بنیاد کسی امتیازی خصوصیت مثلاً رنگ یا نسل یا وجاہت ظاہری یا تعلیم یا مالی اور معاشری حیثیت پر نہیں رکھی جانی بلکہ انسانیت کے اس عنصر پر قائم ہے جو تمام بنی نوع انسان میں مشترک ہے حقیقی اخلاق اور سچی تہذیب کی پہچان صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں کی سیرت میں اخلاق کے اصول محض ظاہری شائستگی اور آداب محفل کی سطح پر نہیں رہتے بلکہ تہ تک اتر جاتے ہیں ان کا خلق اور مودودی باران رحمت کی طرح ہو شخص کے لئے ہوتا ہے۔ اس میں امیر اور غریب، جامل اور عالم کا امتیاز نہیں ہوتا۔ اخلاق طبیعت کا ایک خاصہ ہے جو مشک کی خوشبو کے مانند ہر جگہ اور ہر موقع پر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ ہم اپنے مدرسوں میں اس اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس کے دائرے میں تمام عالم انسانی آجائے۔ یہ آرزو اُسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب مدرسے کی زندگی اور بیرونی زندگی میں اچھی طرح ربط ضبط پیدا ہو جائے اور ایک طرف مدرسے میں عمرانی زندگی کے بہترین عناصر اور مشاغل مہیا ہوں اور دوسری طرف طالب علم اپنی تعلیم و تربیت کے نتائج کو بیرونی زندگی میں استعمال کرے اور دیکھے کہ انصاف، تقسیم عمل، امداد باہمی، ادائے فوض، راست بازی، معاشری وفاداری کے اصول نہ صرف مدرسے کی زندگی میں ضروری ہیں بلکہ دنیا کے کار و بار کو کامیابی اور عمدگی کے ساتھ چلانے کے لئے بھی ناگزیر ہیں اور تمام نظام تمدن میں ان کی کارفرمائی ہے اور ہونی چاہیے۔ لہذا اخلاقی تربیت

کے لیے لازم ہے کہ مدرسہ جدید کے نصاب کو معاشری ضرورت اور مقاصد کے لیے مطابق تربیت دیں اور اس کے طریقہ تعلیم کو عمرانی زندگی کے طریقہ کار کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں تاکہ طلبہ تمدنی زندگی کے اخلاقی اصول عملی طور پر سیکھ لیں۔

مدرسے کا نصاب اخلاقی تربیت میں کیونکر معین ہو سکتا ہے اور اپنے طلبہ میں معاشری صلاحیت نصاب تعلیم کی کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ نصاب تعلیم کی بحث میں ہم بتا چکے ہیں کہ نصاب

نصاب تعلیم کی
اہمیت

بنانے والوں کو معاشری زندگی کے مختلف شعبوں سے ان بہترین اور اہم ترین عناصر کا انتخاب کرنا چاہئے جو اس کے مستقل اقدار و مقاصد کے حامل ہوں تاکہ ان کے مطالعے سے طالب علم کے ذہن میں نظام تمدن کو سمجھنے کی قابلیت اور بصیرت پیدا ہو اور وہ اپنی سیرت کو اس کے ساتھ ہم آہنگ بنا سکے۔ اگر نصاب کے تمام مضامین کا مطالعہ محض اس نظر سے کیا جائے کہ ان سے معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ ہو اور امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے تو ان کی کوئی خاص اخلاقی یا عمرانی اہمیت نہ ہوگی۔ برخلاف اس کے اگر ان کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ ان سے طلبہ کو معاشری زندگی کے اصول و اساس سے واقفیت ہو اور بہتر زندگی بسر کرنے میں مدد ملے تو ان کی اخلاقی قدر میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کی تشریح کے لیے ہمیں درسی مضامین کی نوعیت کے متعلق اس تمام بحث کا اعادہ کرنا پڑے گا جو ہم ایک دوسرے سلسلے میں اس سے پہلے کوچکے ہیں۔ اس کا تو یہاں موقع نہیں۔ لیکن ہم اخلاقی تربیت کے نقطہ نظر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے

لیے بعض اہم درسی مضامین کی تنظیم و ترتیب میں کیا تبدیلی لازم آئے گی۔

سب سے پہلے تاریخ کو لکھئے۔ اگر تاریخ محض پرانے واقعات اور بیولے بسے انسانوں کا مجموعہ سمجھ کر پڑھی اور پڑھائی جائے، جیسا بالعموم ہمارے مدارس میں ہونا ہے تو اس سے نہ عمرانی تربیت میں مدد ملے گی نہ اخلاقی تربیت میں۔ لیکن فرض کیجئے ہم تاریخ کی تعلیم میں ارتقائی نقطہ نظر اختیار کریں اور ماضی کا مطالعہ اس طرح کیا جائے کہ اس سے موجودہ تمدنی اور سیاسی حالات پر روشنی پڑے تو تاریخ نظام معاشرت اور اس کے تمام پیچیدہ اور ترقی یافتہ اداروں کی تفسیر کا ذریعہ بن جائے گی۔ معاشری زندگی کے تمام شعبوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان کی ابتدا بہت سادہ اور محدود ہوتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہوتے جاتے ہیں۔ تاریخ کا فرض یہ ہے کہ وہ اس عمل ارتقائی تشریح کرے اور طالب کو یہ سمجھائے کہ انسانی جد و جہد سے تمدن کے ہر شعبے میں کس طرح ترقی ہوئی ہے۔ اگر طالب اس کا مطالعہ سمجھ بوجھ کر اور صحیح نقطہ نظر سے کریں گے تو وہ انسانی ارتقاء کی نوعیت، اس کی رفتار اور اس کے رجحانات کو پہچاننے لگیں گے۔ اور وہ اپنے عمرانی فرائض کو عمدگی سے پورا کریں گے اور اپنے حقوق سے اچھی طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ نصاب تاریخ کے انتخاب میں جن امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں اس مضمون کی تعلیم میں انسانی معاشرت کی ارتقاء کے بعض

خاص پہلو نمایاں کرنے پڑیں گے۔ مثلاً ابتدائی زمانے کے وحشیوں کی زندگی کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اول اول انسان اور ضرورت کس طرح ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے تھے اور کس طرح رفتہ رفتہ انسان نے ضرورت کی طاقتوں کو مطیع کر کے ان کو بجائے دشمن کے دوست بنا لیا۔ قدیم اُدیوں کی زندگی کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح اپنی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لئے متمدن زندگی کے وہ ادارے قائم کئے جو آج زیادہ مکمل شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف قوموں کی تاریخ دراصل مختلف انسانی کمالات کے ارتقاء اور کامیابی کی داستان ہے۔ تاریخ روم کا مطالعہ سیاست اور ملک گیری کے کاماں کا، تاریخ یونان کا مطالعہ علوم و فنون لطیفہ کی ترقی و نشو و نما کا، سلطنت مغلیہ کی تاریخ کا مطالعہ انہیں سلطنت کی تنظیم اور فن تعمیر کی تکمیل کا مطالعہ ہے۔ بحیثیت مجموعی علم تاریخ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موجودہ تمدن کے رنگارنگ تار و پود کے ملنے سے کس طرح یہ جامعہ نیار ہوا، وہ کون سے محرکات تھے جو مختلف ایجادوں، دریافتوں اور جغرافیائی سیاحتوں کا باعث ہوئے اور ان چیزوں نے کس طرح زندگی کے نئے نئے طریقوں کی بنیاد ڈالی۔ طالب علم کے دل میں اس عظیم الشان ارتقاء کا احساس پیدا ہونا، اور اس کا معاشری معاملات اور مسائل کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنا اخلاقی نقطہ نظر سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

اسی طرح جغرافیہ چند اصطلاحوں اور ناموں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی معاملات اور ان کی باہمی وابستگی کو

سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے بشرطیکہ اس کے مطالعے میں معاشری اور انسانی پہلو مقدم رکھا جائے۔ تاریخ اور جغرافیہ دونوں میں انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تاریخ انسان کا تعلق وقت اور زمانے سے دکھاتی ہے یعنی اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ گزشتہ صدیوں میں اس کی زندگی اور تمدن میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ جغرافیہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کے تعلق سے بحث کرتا اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی نشو و نما کس حد تک ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ بہر حال دونوں کو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے سروکار ہے۔ جغرافیہ کی اخلاقی اہمیت یہ ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کے باہمی ربط کو ظاہر کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ وہ کیسے عالم طبیعی کے واسطے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور کس طرح اقتصادی اور مادی زندگی کی بقا اور اصلاح و ترقی کے لئے لوگوں کا باہمی تعامل ضروری ہے اور تقسیم عمل کے اصول پر زراعت، صنعت و حرفت اور مختلف پیشوں کی تنظیم لازم آتی ہے۔ اسی کے ساتھ جغرافیہ انسانی تخیل اور ہمدردی کا دائرہ وسیع کرتا ہے اور اسی طرح طالب علم کی عمرانی تربیت میں مدد دیتا ہے۔

اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ادب کی تعلیم صحیح اصول پر مرتب کی جائے تو وہ اخلاقی تربیت کا کس قدر موثر ذریعہ بن جائے گی۔ ادب انسانی خیالات اور جذبات انسانی آرزوں اور اُمکنوں، انسانی کامیابیوں اور ناکامیابیوں کا ترجمان ہے اور انسان کے قلب و روح کی واردات اور جد و جہد کا آئینہ دار۔ اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف مختلف قسم کی مفید معلومات

حاصل کرتے ہیں (یہ تو ادب کا سب سے ادنیٰ فائدہ ہے) بلکہ قدیم اور جدید خیالات اور جذبات اور دنیا کے بہترین ارباب فکر کے شاکاروں سے روشناس ہوتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے ہماری نظر زیادہ وسیع، ہماری ہمدردی زیادہ عام، ہماری قدرشناسی کی حس زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ ترین ادب ہمیں نہ صرف معاشری معاملات اور مسائل کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، نہ صرف اپنی سحر آفرینی سے گزشتہ زمانوں اور شخصیتوں کو دوبارہ زندہ کر دکھاتا ہے بلکہ ان صفات کو جو انسانیت کے جوہر ہیں نشو و نما دے کر اخلاقی تربیت میں معاون ہوتا ہے۔ وہ ہمیں براہ راست اخلاقی تلقین اور نصیحت نہیں کرتا بلکہ اپنے موضوع کو اس انداز سے پیش کرتا ہے اور واقعات اور افسانوں کو اس پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ ان کا مجموعی اثر ہمارے جذبات کی تہذیب کا باعث ہوتا ہے۔ جن تصانیف میں ہند و نصیحت کا رنگ غالب آجاتا ہے اور مصنف اپنے لطیف کے اصول کو نظر انداز کر کے عمداً اخلاقی تعلیم کی کوشش کرتا ہے ان کا ادبی معیار بالعموم زیادہ بلند نہیں ہوتا۔ ناولوں، ناٹکوں اور افسانوں میں بھی جب کبھی خیالات و عقائد کی تبلیغ کی خواہش آرت پر غالب آجاتی ہے تو ان کا اثر جانا دھتا ہے۔ اس لیے ادب عالیہ کی پہچان اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے پر طالب علم کے بہترین خیالات اور جذبات کو ابھارے اور خود بخود اس کی سیرت میں سرایت کو جائے۔ جس شخص میں ادب کا صحیح ذوق ہوتا ہے اسے ہمیشہ ایک اعلیٰ درجے کا مضمون یا نظم یا انسانہ پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس

کی ذات میں ایک نئی وسعت اور گہرائی اور اس کے احساسات میں تیزی اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہو گا کہ جب وہ کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں جس سے دل پر چوت لگے تو کم از کم عارضی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نفس سے بہت سے اندلی جذبات اور تعصبات دور ہو گئے ہیں اور طبیعت میں گداز اور نرمی اور محبت پیدا ہو گئی ہے۔ گویا بقول ارسطو، ان کا روحانی تنقیہ ہو گیا ہے۔ لہذا ایک صاحب نظر اور صاحب دل معلم کے ہاتھ میں ادب کی تعلیم تربیت اخلاق کا ایک نہایت اہم اور موثر ذریعہ بن جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس کی غرض محض زبان سکھانا اور الفاظ کی مشق کرانا نہ ہو بلکہ اس میں انسانی جذبات اور تجربات کے مطالعے پر زور دیا جائے اور اس کی وساطت سے طالب کو بنی نوع انسان کے بہترین خیالات اور احساسات میں شرکت کا موقع ملے۔

سائنس کی تعلیم جس کو عام طور پر محض مادی مفاد کے حصول اور صنعت و حرمت کی ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے در اصل اس زمانے میں اخلاقی اور عمرانی تربیت کا جزو لازم ہو گئی ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم موجودہ تمدن کو سمجھتے ہیں جس کی بنیاد بڑی حد تک سائنس اور اس کے استعمال پر ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم فطرت کی طاقنوں کو تسخیر کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ سائنس کے مطالعے سے ہم پر یہ حقیقت متکشف ہوتی ہے کہ انسان نے دنیا میں جس قدر مادی ترقی کی ہے اس میں

سب قوموں اور جماعتوں کا حصہ ہے اور جب تک تمام ماہرین سائنس اپنی اپنی عملی تحقیقات کے نتائج سے اپنے شراکے کار کو مطلع نہ کریں اور ان میں نہایت قریبی اشتراک عمل نہ ہو سائنس ترقی نہیں کر سکتی۔ علاوہ ہرین سائنس نے انسان کو سب سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز سبق یہ سکایا ہے کہ وہ خود اپنی تربیت یافتہ عقل کے ذریعے اپنے معاملات کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے اور اس کی قسمت کا انحصار نامعلوم اور خوفناک قوتوں کی مرضی پر نہیں ہے۔ وہ قدیم زمانے کے وحشیوں کی طرح جن کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ماحول نے تمام مظاہر ان کی مخالفت پر آمادہ ہیں، سمت شکن توسعات اور خطرات کا علم نہیں ہے۔ سائنس کی مدد سے انسان نے اپنے گزشتہ تجربات کو منظم کر کے انہیں اُندہ کی ترقی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس خوف سے جو اس کے دل پر طاری تھا رہائی حاصل کر کے اپنے لئے آگے بڑھنے کے پے شمار راہیں بھول دی ہیں۔ اگر سائنس اس طرح انسانی تجربات کی تنظیم کر کے ان سے مفید نتائج نہ نکالے تو یہ تجربات یا تو بالکل اکارت جاتے یا انسان کے دماغ کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ جاتے۔ جن لوگوں پر سائنس کے مخصوص منہاج و نقطہ نظر کا اثر نہیں پڑا وہ یا تو عادت اور روایات کے مطابق عمل کرتے ہیں یا تقدیر پر بیروسا کر کے ساتھ پر ساتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان میں معاملے کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے اور اس کے موافق اور مخالف دلائل کو تولنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اور وہ اپنے افعال کی ذہنی ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ کبھی زیادہ

ترقی نہیں کر سکتے اور خصوصاً اس زمانے میں جو حرکت اور تبدیلی کا زمانہ ہے وہ علمی اور معاشری ترقی میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لے سکتے۔ ہندوستان میں اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو قسمت پر شاکر رہنا پسند کرتے ہیں اور جدوجہد کے قائل نہیں۔ قومی سیرت کی تشکیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا کیا جائے۔ اس کا بہترین طریقہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے یہی ہے کہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس کو معقول حصہ ملے اور طلبہ صحیح طریقے پر اس کا مطالعہ کریں تاکہ وہ معاشری زندگی کے ان شعبوں میں کامیابی کے ساتھ شریک ہو سکیں جن کی بنیاد سائنس کے علم پر ہے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) لکھتے ہیں :

”نصاب تعلیم میں بھی سائنس کا کام وہی ہے جو اس نے نسل انسانی کے لئے انجام دیا ہے یعنی تجربے کو اس کی مقامی اور عارضی پابندیوں سے آزاد کرنا اور عقلی ترقی کی ایسی راہیں کھول دینا جن میں شخصی عادات اور رجحانات کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس طرح جب کوئی خیال اس مخصوص اور محدود دائرے سے جس میں وہ پیدا ہوا ہے نکال کر ایک مجرد تصور بنا دیتا جائے اور اس کو زیادہ وسیع معنی دے دیے جائیں تو انفرادی تجربے کے نتائج سب لوگوں کے ذمہ میں آ سکتے ہیں اور انجام کار فلسفیانہ نقطہ نظر سے سائنس عوامی ترقی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔“ - ۱

ہم نے اخلاق کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کے مطابق سائنس سے عمرانی برکات کے علاوہ اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اس عقیدے سے بڑھ کر کون سی اخلاقی صفت ہو سکتی ہے کہ انسانی ترقی اور اصلاح خود انسان ہی کی کوشش سے ممکن ہے اور یہ کوشش صرف باہمی اشتراک عمل کے ذریعے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس عقیدے کے طفیل ہمیں انسان عاجزانہ تقدیر پرستی سے نجات پا کر نظام عالم میں اپنی اہمیت اور اپنے فرائض کو پہچانتا ہے اور یہی خود شناسی خدا شناسی کی سیدھی ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس قدرت کی کار سازی کے وہ حیرت انگیز کوشے دکھائی ہے اور دنیا کے لاتعداد اور بظاہر متضاد مظاہر میں قانون الہی کی حکومت کا ایسا بین ثبوت دیتی ہے کہ اگر ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ چشم بصیرت سے اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں بلا واسطہ معرفت الہیٰ ہی منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو ہم نصاب کے باقی مضامین سے بحث کر کے دکھا سکتے تھے کہ اخلاقی تربیت میں ان کا کیا حصہ ہے۔ بہر حال ان سب کی تعلیم میں شرط مشترک یہی ہے کہ ان کی تعلیم صحیح طریقے پر دی جائے۔ حساب جیسا خشک اور بظاہر بے روح مضمون بھی جس کا بادی النظر میں اخلاقی تربیت سے کوئی رشتہ معلوم نہیں ہوتا، دراصل نہایت اہم اخلاقی اور عمرانی قدروں کا حامل

! سائنس کے فوائد اور برکات کی مفصل اور مکمل بحث کے لیے اسپنسر کی فلسفۂ تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

ہے۔ اس نے ذریعے سے ہم ان تمام معاشری معاملات اور مسائل کو سمجھتے ہیں جو اعداد و مقادیر کی صورت میں ظاہر کہتے جاسکتے ہیں۔ اس کے بغیر اس مادی دنیا میں ہماری بہت سی کوششیں یا تو بالکل ضائع ہو جاتی ہیں یا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 'زراعت'، 'تجارت'، 'صنعت' و 'حرف'، سائنس کی تحقیقات، روزمرہ کے کار و بار میں ہمیں برابر حساب کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی تمام انفرادی اور اجتماعی کوششوں اور معاشری کار و بار کو ناپنے تولنے اور ان کا صحیح اندازہ کرنے میں کام آتا ہے۔ دوسری طرف حساب کی تعلیم میں ہمیں ہر ہر قدم پر صحت عمل، نقد و تنقید اور ذہنی دیانت داری کی صفات درکار ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان علوم صحیحہ میں سے ہے جن میں غلطی اور صحت کے مابین کوئی درمیانی راہ نہیں ہوتی۔ یہاں طالب علم الفاظ کی گنجشک کے ذریعے نہ اپنے آپ کو دھوکا دے سکتا ہے نہ دوسروں کو مغالطے میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا حساب کی صحیح تعلیم کے ذریعے جو ذہنی صفات اور عادتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اخلاقی تربیت کا جزو بن جاتی ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم انتقال قوت اکتسابی کے غلط نظریے کو صحیح مانیں۔ دست کاری اور فنون لطیفہ کی اہمیت اور نصاب میں اس کی تدریس و قیمت سے ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ وہ نہ صرف طلبہ کی جسمانی اور دماغی نشو و نما کے لیے مفید نہیں بلکہ

اخلاقی تربیت کے لئے بھی ضروری ہیں۔ ماہرین تعلیم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بچوں کی شخصیت کی نشو و نما اور تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں مسلسل عملی اور تخلیقی مشاغل میں شرکت کا موقع نہ ملے۔ شرط یہی ہے کہ ان کی تعلیم بالکل رسمی اور خشک نہ بنی دی جائے کہ بچوں کو سوائے چند کم و بیش مفہم قاعدوں کو سمجھنے کے تخلیقی اظہار کا موقع نہ ملے۔ اس صورت میں نہ تو ان فنون کے سمجھنے سے بچوں میں معاشری احساس پیدا ہوگا نہ ایسے تعلیمی طریقے اختیار کیے جاسکیں گے جن میں اشتراک عمل باہمی ہمدردی اور ذہنی تعاون کی گنجائش ہو۔ ان میں بھی اسی رشک و خود غرضی اور باہمی مسابقت کی کار فرمائی ہوگی جو بدقسمتی سے دوسرے درسی مضامین میں داخل ہوگئی ہے۔ برخلاف اس کے اگر ان چیزوں کی تعلیم میں بچوں کے فطری مہلانات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھا جائے، فعالیت کے اصول پر زور دیا جائے اور وہ اپنا کام آزادی کی فضا میں کریں تو ان میں اعتماد ذات، تعاون عمل اور تخلیقی اظہار کی صفات پیدا ہوں گی جو معاشری زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ناگزیر ہیں۔

نصاب کی مندرجہ بالا بحث میں ضمنا طریقہ تعلیم کی بحث بھی آگئی ہے اور ہم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ محض نصاب تعلیم کو باقاعدہ اور معقول طور پر مرتب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمیں وہ تمام علمی اور اخلاقی نتائج حاصل ہوجائیں جن کی تفصیل اوپر کی گئی ہے کیونکہ جو علم کتابوں میں

طریقہ تعلیم اور
معاشری تربیت

محفوظ ہے وہ ہمارے لئے کوئی اہمیت اور قدر نہیں رکھتا۔ جب تک ہم اس کو اپنے تجربات کی شکل میں تکوین نہ کر لیں اور وہ ہماری زندگی اور عمل کا جزو نہ بن جائے۔ اس عمل تکوین کا ذریعہ طریقہ تعلیم ہے۔ اگر وہ بچوں کی فطرت کے موافق ہے، ان کو عمل کا موقع دیتا ہے، اس کے اندر جدت پسندی اور ذاتی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی گنجائش ہے تو وہ جو کچھ سیکھیں گے ان کا جزو طبیعت بن جائے گا اور ان کی سیرت پر اثر ڈالے گا ورنہ ان کی تمام معلومات دماغ پر بار ہو کر رہ جائے گی اور ان کی شخصیت کی تشکیل میں حصہ نہ لے گی۔ منجھے اپنے ایک پرانے سائنس ماسٹر کا یہ قول اکثر یاد آتا ہے کہ ”تم ان چیزوں کو حفظ کر رکھو“ کسی وقت خود بخود کلام آئیں گی“۔ یہ بیچارے طریقہ تعلیم کی اہمیت اور اثر سے بالکل ناواقف تھے۔ انہوں نے یہ خیال کبھی نہیں گزرا تھا کہ جب بغیر چبانے ہوئے جسمانی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تو دماغی غذا کھسے کوئی مفید اثر پیدا کر سکتی ہے اگر وہ بغیر ہضم کئے حافظے میں ٹھونس لی جائے؟ ان کی یہ غلطی کوئی غیر معمولی جہالت کی دلیل نہیں بلکہ ایک خاص تعلیمی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے جس کی حکومت صدیوں تعلیم کی قلمرو پر رہی ہے اور جس نے نہ جانے کتنے غریب طالبہ کی تعلیمی زندگی برباد کی ہے۔ اُستادوں کی تمام کوششیں مدتوں اس مقصد کے لئے وقف رہیں کہ طالبہ کسی طرح وہ بے اندازہ معلومات حاصل کر لیں اور یاد کر رکھیں جو وہ اپنی سبجے کے مطابق ان کے لئے مفید سمجھتے تھے۔ ان کو اس امر سے نصرت

تہ بھی کہ ان علوم کی تحصیل کے لیے وہ خون اور ان کے شاگرد دیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ کومینیس (Comenius) اور اس کے ہم خیال معلموں کے سمجھانی پر مبنی نظام تعلیم کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کا زور تمام تر موضوع پر تھا۔ طریقہ تعلیم پر۔ نہ تھا اور ظاہر ہے کہ علوم کی تعداد اور وسعت اتنی ہے کہ ایسی حالت میں معلم کو طریقہ تعلیم کی طرف سے حواہ مضواہ بے توجہی دینی پڑے گی اور تمام ذہنی قوتوں کو نظر انداز کر کے صرف حافظے سے کام لینا ہوگا۔ مشرقی ملکوں میں بالعموم اور خود ہمارے ملک میں بھی قدیم نظام تعلیم کی بنیاد اسی خیال پر تھی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ جو طالب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ مختلف علوم مثلاً فلسفہ، ریاضی، جاب، قانون، اخلاق وغیرہ کی تکمیل کریں۔ اس نظام کی خرابی اور کمزوری تر ظاہر ہے لیکن ہم یہ اعتراف کیجئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس زمانے میں جو لوگ طالب علم کا سچا شوق رکھتے تھے وہ اپنی تعلیم پر اتنی توجہ اور مدت صرف کرتے تھے کہ ان میں سے بعض مستعد اور قابل افراد مختلف علوم میں کمال پیدا کر لیتے تھے۔ لیکن جیسا ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں جب سائنس اور دوسرے تجربی علوم نے جدید دور ارتقاء میں قدم رکھا تو علوم کی تعداد اور وسعت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا اور موجودہ زمانے میں کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ تمام علوم کا تو کیا ذکر ہے ان کے دسویں یا سوئیں حصے پر بھی عبور حاصل کر سکے۔ علاوہ اس کے یہ زمانہ خصوصی قابلیت کا ہے۔ علوم بھی پہلے سے بہت زیادہ

منظم ہو گئے ہوں اور ان کے بہت سے علیحدہ شعبے کر دیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک میں کمال پیدا کرنے کے لیے ایک ماہر خصوصی کی ضرورت ہے۔ موجودہ تمدن کے بہت سے مشاغل ایسے ہیں جن کے لیے مخصوص قابلیت درکار ہے۔ اس وجہ سے موجودہ حالات میں یہی مناسب ہے کہ ایک شخص ثانوی تعلیم پانے کے بعد جو عام تہذیب کے لیے ناگزیر ہے، کسی ایک علم یا فن میں مہارت حاصل کرے یا چند ایسے علوم و فنون کا مطالعہ کرے جن میں بہت قریبی تعلق ہے، بجائے اس کے کہ وہ بہت سے مختلف قسم کے علوم میں سطھی واقفیت پیدا کرے۔ لیکن نصاب تعلیم کی وسعت محدود کرتا صرف اسی حالت میں جائز ہو سکتا ہے جب طریقہ تعلیم میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ طلبہ میں ذہنی آزادی، اعتماد نفس اور ذاتی مطالعے کی قابلیت پیدا ہو اور وہ آئندہ زندگی میں اپنی ضرورت کے مطابق جس علم کو چاہیں حاصل کر سکیں۔ یہ صلاحیت معلومات کے اس ذخیرے سے بدرجہا بہتر ہے جن کو انسان ایک دفعہ غیر معمولی محنت اور کوشش کر کے جمع کرے لیکن آگے چل کر اچھی طرح استعمال نہ کر سکے۔ ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے یہ صلاحیت بہت قابل قدر ہے اور اسی وجہ سے موجودہ نظریہ تعلیم میں طریقہ تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔

ہم نے کتاب کے حصہ اول میں جن سیاسی اور معاشری انقلابات کا ذکر کیا ہے ان کی وجہ سے انسانی سیرت میں فعالی صفات کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ جمہوریت کے

اُس دور میں انفرادی ترقی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کے ساتھ حصہ لینے کے لیے ہمت، حوصلہ اور قوت اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اگر بچے ذہنی جمود میں مبتلا رہیں اور انہیں دوسروں پر بھروسہ کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی عادت نہ پڑ جائے تو وہ ششکس حہات میں ناکامیاب رہیں گے۔ جہاں تک مدرسے کے علمی مشاغل کا تعلق ہے فعلی صفات انہیں تعلیمی طریقوں کے ذریعے نشو و نما پانیں گی جو طلبہ کی تعمیری اور تخلیقی قوتوں کو اظہار کا موقع دیں تاکہ وہ معلومات کو محض جذب نہ کر لیں بلکہ اسے مختلف طور پر استعمال بھی کریں۔ فطرت اطفال کا مقتضا یہی ہے، کیونکہ ان میں قدرتا یہ خواہش اور بے چینی ہوتی ہے کہ وہ کام کریں، چیزیں بنائیں اور بقول فروبل (Froebel) کے ”جو کچھ ان کے اندر ہے اسے باہر لائیں“۔ جس قدر نئے تعلیمی تجربے حال میں ہوتے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اس سے قبل کیا جا چکا ہے، سب میں یہ امر مشترک ہے کہ وہ فعالیت پر زور دیتے ہیں اور طالب علم کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے، مشکلات پر قابو پائے، جسم اور دماغ کی قوتوں سے کام لے کر وسائل اور ذرائع کی تنظیم کرے اور اپنے مقاصد کو مکمل تک پہنچائے۔ میڈم موٹسوری کے طریقہ، تعلیم میں، طریقی ڈالٹن اور گیری اسکیم (Gary Scheme) میں اور دوسرے تعلیمی طریقوں میں جو انفرادی نشو و نما کے اصول پر مبنی ہیں، معلم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ایک موزوں ماحول مہیا کرے جس میں ہر نوع کے مشاغل کا امکان ہو، ہر قسم کے عمل کے محرکات

موخوی ہوں، ہر طرح کے ضروری سامان اور آلات فراہم ہوں تاکہ وہ اپنے شوق سے علمی تعلیم حاصل کر سکیں۔ معلم کی حیثیت ایک دوست اور رہبر کی ہے جو راستہ دکھاتا ہے لیکن اس راستے پر چلنا طلبہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ خوف یا لالچ کے ذریعے بچوں کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں کھینچتا۔ بلکہ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے اور وہ پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہیں اور اس میں مزہمک ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں انہیں مشاغل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے انہیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوت عمل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی مفید کام میں دلچسپی لینا، اور اس کو پوری توجہ اور محنت سے کرنا، اپنی ذات کو کم سے کم کچھ عرصے کے لیے اس میں بھونپ کرنا، اور ہر منزل کو طے کرنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ ہماری علمی اور عملی قوتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ایسی صورت حال ہے جس کی اخلاقی قدر و قیمت کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کون کم سکتا ہے کہ دنیا میں محض اسی سبب سے کس قدر ملال اور افسردگی، مایوسی اور ناکامی پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کو وہ مجبوراً روزی کمانے کے واسطے کرتے ہیں؟ ان کو زندگی کا حقیقی لطف کبھی میسر نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ کام کے اوقات میں اپنا آتھ دس گھنٹے کا معمول بہت بد دلی کے ساتھ پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد یا تو اس قدر تھک جاتے ہیں کہ کسی اور شغل میں حصہ ہی نہیں لے سکتے، یا نہایت ادنیٰ اور سستے نمائندگانوں

میں جا کر چند گھنٹے کے لیے خود فراموشی خرید لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روزمرہ کے کام کا اور ان جذبات کا جو اس کام سے وابستہ ہوں انسان کی تہذیب نفس اور اخلاق پر بہت گہرا اور پائدار اثر پڑتا ہے۔ لڑکوں کے روحانی اضطراب اور ان کی اخلاقی خرابیوں کی اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ بہت معمولی قسم کے کام کرتے ہیں اور انہیں اس میں بہت قلیل آمدنی ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے کام ان کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں اور انہیں ان میں نہ دلچسپی ہوتی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ اگر ایک خاکروب کو بنی اس امب کا سچا اور پورا احساس ہو جائے کہ وہ اپنے روز کے کام سے ایک نہایت اہم معاشری خدمت انجام دے رہا ہے اور اس کے بغیر نظام معاشرت میں بہت بڑی خرابیاں واقع ہوں گی تو اس کے کام کے نوعیت بالکل بدل جائے گی اور اسے خوش دلی، خلوص اور انہماک کے ساتھ کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہی اور سب لوگوں میں بھی اس خدمت کی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے تو ان کا رویہ بھی اس کی جانب سے بدل جائے گا اور وہ اس کی اسی قدر عزت کرنے لگیں گے۔ لیکن جب کوئی شخص کارلائل کے لڑھارے کی طرح ”بتوڑے کی بتوڑت“ پر خدا کے دسوں قوانین توڑ ڈالے، تو اس کو اپنے کام میں کوئی مسرت نصیب نہیں ہوسکتی خواہ اس کی آمدنی اور معاشری حیثیت کتنی ہی زیادہ ہو۔ مدرسے کا ایک نہایت اہم اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ طالبہ کے دل میں کام کا ہر مفید اور دیانت دارانہ خدمت کا، احترام پیدا کرے اور ان کی شخصیت اور ان کی درسی اور معاشری مشاغل کے درمیان وہ

رشتہ جوڑے جو ایک ہنرمند دستکار یا صناع اور اس کے فن میں ہوتا ہے یعنی کام کی محبت اور عزت اور اس سے قلبی اور روحانی تعلق - اگر مدرسے میں طالبہ کو یہ بات حاصل ہو جائے تو وہ باہر نکل کر عملی زندگی یعنی اپنے کار و بار یا پیشے یا ملازمت میں بھی اسے فائدہ رکھیں گے - اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ طالبہ میں اعتماد ذات اور ذہنی آزادی پیدا کی جائے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ مدرسے میں ایسے مشاغل اور تعلیمی طریقوں کو رائج کیا جائے کہ وہ مل جل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں اور ان میں معاشری خدمت کا ولولہ پیدا ہو - لیکن موجودہ صورت حال جس کا مختصر سا تذکرہ ہم پہلے کو چکے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے - مدرسوں میں بچوں سے کام لینے کے لیے مختلف قسم کی خارجی تکریمیں استعمال کی جاتی ہیں یعنی امتحان میں پاس ہونے اور نمبر پانے کا لالچ استاد کا خوف یا لحاظ اپنے ساتھیوں کی رقابت وغیرہ - اخلاقی نقطہ نظر سے اس قسم کی محرکات عمل کو استعمال کرنا نہایت قابل اعتراض ہے - جب بچے سالہا سال تک ان اعتراض کی بنا پر کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت پر اس کا مجموعی اخلاقی اثر بہت برا پڑے گا - نہ وہ کم کام سمجھ کر اس کی قدر کریں گے نہ ان میں کسی قسم کا معاشری احساس یا جذبہ پیدا ہوگا بلکہ تمام عمر اپنے اداے فرائض کے لیے اسی قسم کے سہاروں کے محتاج رہیں گے - اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خارجی اثرات کارفرما نہ ہوں گے تو یا تو وہ بڑے راستے پر پڑ جائیں گے یا بالکل نکلے ہو کر رہ

جائیں گے اور ان پر جمود اور کالمی غالب آجائے گی۔ اس لیے تربیت اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ طالبہ چنان سے جلد ان تھکریوں کے اثر سے آزاد ہو جائیں اور وہ جو کچھ کام مدرسہ میں کرتے ہیں اس کی حقیقی قدر کو پہچانیں اور یہ محسوس کریں کہ اس کا ان کی موجودہ اور آئندہ زندگی سے کس قدر قریبی تعلق ہے اور اس کو محنت اور خوش دلی سے انجام دینے سے انہیں نہ صرف اس وقت خوشی اور تقویت حاصل ہوگی بلکہ آئے چل کر بھی وہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر قدم پر ذاتی مفاد کے ساتھ معاشری مفاد پر مد نظر رہے تاکہ ان میں خود غرضی اور نفس پرستی نہ پیدا ہونے پائے۔

طریقہ تعلیم کے اس معاشری پہلو کی اہمیت دو وجوہ سے بہت زیادہ ہے۔ اول تو یہ وہ پہلو ہے جس سے ہمارے مدرسوں میں بہت زیادہ غفلت برتی گئی ہے۔ یعنی نہ تو نصاب کی ترتیب میں نہ طریقہ تعلیم کے تعین میں اس کا خیال رہا گیا ہے کہ بچوں کو اشتراک عمل اور امداد باہمی کے موقع دیے جائیں۔ دوسرے ہمارے ملک کی سیاسی اور عمرانی حالت کا تقاضا ہے کہ نوخیز نسلوں میں باہمی وابستگی اور اتحاد مقاصد کے اس احساس کو پختہ کیا جائے اور مدرسوں میں اتفاق و یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ دیا ہمارے مدرسے اپنے موجودہ طریقہ تعلیم کے ذریعے سے یہ تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جیسا ہم نے ابھی بتایا ہے وہ طالبہ سے کام لینے کے لیے اُن کے ادنیٰ جذبات کو ابھارتے ہیں۔ بہت سے اُستاد جو اپنے آپ کو نہایت

قابل اور ہوشیار سمجھتے ہیں نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ درسی تعلیم میں طالبہ کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرائیں۔ ایک بیدار مغز ہیڈ ماسٹر کا مجھے ذاتی تجربہ ہے جس کا تعلیمی اصل اصول یہ ہے کہ ہر اُستاد روزانہ ہر طالب علم کو نمبر دیا کرے تاکہ نمبر حاصل کرنے کی خواہش میں سب طالبہ محنت اور توجہ سے کام کریں! ان تمام عقلمندیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ طالبہ میں خود غرضی اور نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور تقسیم عمل اور تعاون کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کے بجائے وہ سب اپنی اپنی ذمہ داری کی مسجداں الگ بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح امتحان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں اور استادوں کی نظر میں سرخ روئی حاصل کریں۔ گویا انسانی کامیابی کا معیار متعدد خدمت نہیں بلکہ انفرادی برتری اور باہمی مسابقت ہے! اُستاد یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم اور طالبہ کے محنت کے نتائج کم بالکل خارجی اور مشینی معیاروں پر جانچتے ہیں۔ مختلف استعداد اور طبیعت کے طالبہ میں امتیاز نہیں کرتے اور ان کی محنت کا اندازہ لگانے میں اور اس کی داغ دینے میں وسعت خیال اور ہمدردی سے کام نہیں لیتے۔ ان کے نزدیک ذی روح افراد بھی گویا لکڑی کے پیمانے میں ناپے یا لوہے کی ترازو میں تولے جاسکتے ہیں۔ جو طالب علم مروجہ امتحانوں میں اچھا رہتا ہے وہ ان کے نزدیک ہر طرح قابل تعریف ہے اور اس کی کامیابی ان کے طریقہ تعلیم کی کامیابی کی دلیل ہے۔ باقی طالبہ جو امتحانوں میں اچھے نمبر

نہیں پاتے بالائی یا سست یا کام چور سمجھ لئے جاتے ہیں -
 انہیں یہ بھی کہاں نہیں آتا کہ ممکن ہے اس ناکامی کی وجہ
 ان کے طرز تعلیم کی خرابی یا طلبہ کا اختلاف طبائع ہو -
 اس کا اثر دونوں قسم کے طلبہ پر بہت برا پڑتا ہے - جو طلبہ
 امتحانوں کے معیار سے قابل سمجھے جاتے ہیں اور ایسی
 نیازی کرسکتے ہیں جس سے خوب نمبر حاصل ہوں وہ اپنی
 جگہ پر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں - ان کو اپنی قابلیت کا
 غلط اور مبالغہ آمیز گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے لئے اور
 زیادہ محنت کرنے اور قابلیت حاصل کرنے کی کوئی تحریک
 نہیں رہتی - کسی شخص کو نوعمری ہی میں یہ خیال پیدا
 ہو جانا کہ وہ معراج کمال پر پہنچ گیا ہے اس کی ذہنی
 قوتوں کو بالکل معطل کر دیتا ہے اور اکثر دہکتا گیا ہے کہ اس
 قسم کے نوز طالب علم اپنی محدود کامیابی سے بڑی طرح
 مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کی آئندہ ترقی قطعاً مسدود
 ہو جاتی ہے - برخلاف اس کے کمزور طلبہ میں یعنی ان طلبہ
 میں جو امتحان میں نمبر نہیں پاسکتے احساس شکست
 پیدا ہو جاتا ہے - ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے حوصلہ رست
 ہو جاتا ہے اور کچھ مقابلے میں ناکامیاب رہنے سے کچھ استاد
 کی دل شکن باتوں سے انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان میں
 کسی طرح کی قابلیت نہیں - یہ احساس کم مانگی
 بھی انسان کے لئے بہت مضر ہے - کیونکہ یہ ترقی کی
 خواہش اور حوصلے کی بالکل بیخ کنی کر دیتا ہے اور طبیعت
 پر مایوسی اور افسردگی چھا جاتی ہے - یہ خرابیاں تو تمام
 طلبہ کے لیے مشترک ہیں لیکن اس نظام تعلیم میں سب

سے زیادہ نقصان اُن بچوں کو پہنچتا ہے جو فطرتاً زیادہ زود حس ہوتے ہیں، جن کا رجحان طبع زیادہ غور و فکر کی طرف یا فنون لطیفہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ مثلاً کسی علمی کتاب یا مضمون کا مطالعہ کر کے اُس کے مطالب کو خوب سمجھ سکتے ہیں اور تحریر و تقریر میں اس پر بہت اچھی طرح بحث کر سکتے ہیں یا کوئی عمدہ نظم پڑھ کر اُس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا مصوری یا دستکاری میں اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ امتحانوں میں بھی اچھے رہیں کیونکہ وہاں انہیں اپنے ذوق اور مطالعے کے بہترین نتائج فرصت اور دلجمعی کے ساتھ پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بلکہ کم سے کم وقت میں ایک خاص طرح کی واقفیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے جس کا گھر شخص کو نہیں آتا۔ ان کی برتر اور لطیف تر صفات کا نہ کوئی امتحان ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ گزروں سے ناپنے والا معلم اپنے سطحی پیمانے سے سوائے طول کے اور کچھ نہیں ناپ سکتا۔ طبیعت کی شائستگی اور گہرائی، ذوق حسن، معاشری احساس قہادت کی قابلیت، اور اُس قسم کی تمام اعلیٰ صفات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسے طلبہ کی قدر کرنا ہے جن کو وہ نائشی اور سطحی لیاقت ہوتی ہے جس کا اندازہ ان امتحانوں کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ انسان کی روح راز سرہستہ ہے اور کیا عجب ہے کہ جس وقت طالب علم کی قوتیں بظاہر خوابیدہ معلوم ہونی ہوں اور وہ اپنے درسی مشاغل اور معمول کی طرف سے بے توجہی برتتا ہو، بقول برگسان (Bergson) کے ”وہ اپنی ہستی کی

گہرائیوں میں ایک نئی شخصیت کی تشکیل میں مشغول ہو، ایسی شخصیت کے معلم کو خاص طور پر احترام کرنا چاہیے۔ کیونکہ علمی اور تخلیقی کاموں کے لیے عموماً انہیں صفات کی ضرورت ہے جو امتحانوں کی کسوٹی پر نہیں کسی جاسکتیں۔ تجارتی اور اقتصادی معاملات میں یقیناً مقابلے اور مسابقت کی بہت گنجائش ہے لیکن علمی مشاغل اور فنون لطیفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اشتراک احساس اور اشتراک عمل کا قانون کارفرما ہے۔ اس لیے مدرسے میں ہمیں تمام درسی مشاغل کی تنظیم اسی قانون کے مطابق کرنی چاہیے اور ان مشاغل کو بچوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ انہیں ان سے وہی خوشی حاصل ہو جو ایک محقق یا صانع کو اپنے کام سے ہوتی ہے۔ وہ خوشی نہیں جو محض عارضی تفریح کے مرادف ہے بلکہ وہ جو شوق اور اظہار کے ساتھ کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مدرسے میں دست کاری اور عملی مشاغل رائج کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان میں اجتماعی مقاصد کے لیے کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے اور طالبہ میں معاشری اتحاد اور یکجہتی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

بقول پروٹیسر ڈیوئی:—

”ہر ایسے طریقہ عمل کو مدرسے میں رائج کرنے سے جو بچے کے عملی رجحانات کو ابھارے اور اس کی قوت تعمیر و تخلیق کی تربیت کرے، ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے اخلاقی احساس کا مرکز ذاتی اور خود غرضانہ مشاغل سے مذاکر معاشری خدمت کی طرف منتقل کر دیا جائے۔“ ۱

لیکن اگر مدرسے کو محض رسمی درس کے سوا اور کسی چیز سے سروکار نہ ہو، اور سیکھنے اور کونے علم و عمل میں ربط قائم نہ کیا جائے تو سہرت کی تشکیل اور علم کی تحصیل میں کوئی تعلق پیدا نہ ہوگا اور اس کی وجہ سے دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ناقص رہ جائیں گی اسی سبب سے اکثر ماہرین تعلیم نے اس بات پر زور دیا ہے کی دست کاری کو نصاب میں محض ایک جداگانہ مضمون کے طور پر داخل کرنے کافی نہیں بلکہ اس کو تمام مضامین نصاب میں ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے۔ اگر معلم طریقہ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کریں اور مدرسے کے نصاب اور مشاغل اور تعلیمی طریقوں کو اس طرح منظم کریں کہ طلبہ میں مذکور بالا صفات پیدا ہوں تو تعلیم میں ایک انقلاب عظیم ہو جائے گا۔ مدرسے کی اخلاقی تربیت محض حلقہ درس اور اوقات تعلیم تک محدود نہ رہے گی بلکہ وہ ہر وقت اور ہر کام کے ذریعے اس کام کو انجام دے گا۔ اس حالت میں طلبہ کے تمام مشاغل کی ایک اخلاقی اہمیت ہوگی اور ان سے ان کو اخلاقی سہرت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ تحصیل علم میں صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے کی بدولت جو صفات طلبہ میں نشو و نما پاتی ہیں وہ محض علمی اور ذہنی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اور عمرانی لحاظ سے بھی نہایت قابل قدر ہیں۔ معاملات پر غیر جانبداری اور بے تعصبی سے غور کرنا، کام میں خلوص اور انہماک، وسعت نظر، استقلال اور حوصلہ، اجتماع توجہ، اعتماد ذات، احساس و ذمہ داری، یہ تمام چیزیں اخلاقی سہرت کا جزو لازم ہیں۔ جس شخص میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ ہر کام کو خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، ایمانداری اور قابلیت کے ساتھ انجام دے گا۔

باب چہارم

ضبط و تادیب کا نظریہ جدید

طالبہ کی سہرت کی تشکیل میں مدرسے کے قواعد اور قوانین اور ضبط و تادیب کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ طریقہ تعلیم کی بحث میں ہم نے بتایا ہے کہ طالبہ میں اعتماد ذات اور امداد باہمی کی عادت ڈالنی ضروری ہے۔ اور اگر یہ صحیح اصولوں پر مرتب کیا جائے تو درس اور تدریس کے ضمن میں ان صفات کی نشو و نما خود بخود ہو جائے گی۔ لیکن ان صفات کی ضرورت علاوہ علمی کاموں کے زندگی کے دوسرے تعلقات اور فرائض میں بھی پڑتی ہے۔ مثلاً معاشری مشاغل میں عمرانی فرائض کی ادائیگی میں اور ہر قسم کے ذاتی مشکلات سے عہدہ بردار ہونے میں۔ معلم کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ان فرائض کے لیے طالبہ کو کس طرح تیار کرے۔ جب بہت سے بچے اور ہم مقصد بچے ایک مدرسے میں جمع ہوتے ہیں، ساتھ لکھتے پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں تو ان میں علاوہ علمی تعلقات کے بہت سے معاشری تعلقات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، جن مقاصد میں انہیں مشترک طور پر

دلچسپی ہونی ہے ان کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد سے کوشش کرتے ہیں، کلب اور انجمنیں بناتے ہیں، انفرادی آزادی کو برقرار رکھنے اور اجتماعی نظم قائم کرنے کے لیے قاعدے بناتے ہیں تاکہ ہر فرد اور ہر گروہ اپنا اپنا کام بغیر خارجی مداخلت کے کر سکے خواہ اس کا تعلق درسی مشاغل سے ہو یا نرمت کے اوقات کی تخلیق و تعمیر سے۔ اس طرح رفتہ رفتہ مدرسے میں معاشری روایات قائم ہو جاتی ہیں اور عمل کے اخلاقی معیار بن جاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص ’قضا‘ پیدا ہو جاتی ہے جس سے تمام طلبہ خود بخود متاثر ہوتے ہیں۔ ہر نیا طالب علم بہت جلد ان روایات کو اور رائے عامہ کے احکام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس قسم کی معاشری زندگی اور اس کے اثرات مدرسوں میں ہمیشہ سے چلے آتے ہیں لیکن اس کی اہمیت پوری طرح ابھی تک نہیں سمجھی گئی۔ البتہ جدید نظریۂ تعلیم نے اس کو مدرسے کی زندگی کا ایک لازمی عنصر مانا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ معلموں کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مدت تک استادوں نے طلبہ کے باہمی میل جول کی طرف سے یا تو بالکل بے اعتنائی برتی یا اس کو قابل اعتراض جان کر روکا کیونکہ وہ تو درسی تعلیم کے علاوہ ہر چیز کو مدرسے کے مقصد کے خلاف سمجھتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے بچے اکثر اپنی فطرت کے مقتضا سے مجبور ہو کر مدرسوں میں معاشری زندگی کی بنیاد ڈال لیتے ہیں اور کہلوں میں بالخصوص اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر ہمارے معلموں نے اب تک اس کی باقاعدہ تنظیم کر کے اس سے اخلاقی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔

یورپ کے بعض ممالکوں مثلاً انگلستان، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں اور امریکا کے بہت سے مدرسوں میں طلبہ کی اجتماعی زندگی کا باقاعدہ مطالعہ کیا گیا ہے اور اس کے نفسی و معاشری پہلوؤں پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے مطالعے سے ہر سمجھدار آدمی کے تجربے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپس کے ان تعلقات کا طلبہ کی سہرت پر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے اور اگر ان کو مناسب اصولوں پر منظم کیا جائے اور ان سے پورا فائدہ اٹھایا جائے تو معلم غیر محسوس طریقے پر طلبہ کی سہرت کو بہترین سانچوں میں ڈھال سکتا ہے اور اپنی طرف سے خواہ مخواہ دخل در معقولات کیے بغیر معاشری ضبط و تادیب سے کام لے سکتا ہے جس کی مداخلت کو بچے اور نوجوان خوشی سے قبول کرتے ہیں۔

ماہرین تعلیم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مدرسے کے ماحول میں معاشرہ خود افراد کی تربیت میں بہت دخل رکھتا ہے لیکن اس سے پورا فائدہ اُس وقت اٹھایا جاسکتا ہے جب معاشری زندگی کی تنظیم خود طلبہ کے ہاتھ میں ہو اور اسکول کی حکومت اور ضبط و نظم کی بنیاد ان کے معاشری احساس پر رکھی جائے۔ بالفاظ دیگر ان میں حکومت خود اختیاری قائم کی جائے اور اس چھوٹی سی ریاست کا انتظام، اور باقی معاملات اور اختلالات کی گتھیوں کو سلجھانے کا کام انہیں کے سپرد کر دیا جائے۔ جب تک انہیں معاشری معاملات میں آزادی عمل حاصل نہ ہوگی وہ باہمی مشورے اتفاق رائے سے زندگی کے مسائل کو طے کرنا اور اپنی غلطیوں اور تجربوں سے سبق حاصل کرنا نہیں سیکھیں گے، اور نہ ان

میں اعتماد ذات پیدا ہوگا نہ باہمی مراعات و مضامنت کی عادت جس پر تمدنی زندگی کا انحصار ہے۔ خصوصاً موجودہ زمانے کا جمہوری نظام ایسے افراد کا طالب ہے جن میں اعتماد ذات کے ساتھ دوسروں پر پیروسا کرنے کی صلاحیت بھی ہو، جن میں اجتماعی اتحاد اور شہریت نے فرائض کا پورا احساس ہو، جو موقع پر قیادت کا کام انجام دے سکیں اور ضرورت کے وقت خلوص اور وفاداری کے ساتھ اپنے قائد کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں۔ ہماری تعلیم گاہیں، جمہوری شہریت کے ایسے موزوں افراد اسی حالت میں پیدا کر سکتی ہیں جب ان کی اندرونی تنظیم خود مختار جماعتوں کی سی ہو اور اس کے طالب کو ذمہ دارانہ طریقے پر انتظامی فرائض ادا کرنے کا موقع ملے۔ جن مدارس میں حکومت خود اختیاری کا تجربہ کیا گیا ہے اور مطالعہ کے کمروں، کھیل کے میدانوں اور دارالاقامہ میں طالب کو آزادی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں۔ وہاں بالعموم بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں اور ان کے طالب نے اعتماد ذات، قوت عمل اور معاشری رواداری کا ثبوت دیا ہے۔ ان مدرسوں کے معلموں کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ہر وقت جاسوس کی طرح اپنے شاگردوں کی غلطیوں اور شرارتوں کی ترقہ میں رہیں اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کا ناگوار فرض ادا کرتے رہیں جن کی وجہ سے اکثر استادوں اور شاگردوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہاں ضبط و قادیب کے فرائض طالب خود انجام دے لیتے ہیں۔ معلموں کو ان کی سہولت ملتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت سے اس چہرے سے معاشرے کی عام فضا پر عمدہ اثر دالیں۔ اس کے

افراد فرائض اور ذمہ داریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اپنے کام میں کوتاہی کرنا ہے تو وہ خود اس سے باز پرس کرتے ہیں اور اس کے لیے سزا تجویز کرتے ہیں۔ علاوہ بریں اس انتظام میں ان طلبہ کو قیادت اور سرکاری کے فرائض انجام دینے کا موقع ملتا ہے جو نظراً اس کے اہل ہوتے ہیں اور باقی سب مل جل کر احکام کی تعمیل کرنا سمجھتے ہیں۔

حکومت خود اختیاری کے تجربات صرف عام مدارس ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ بعض ماہرین نفسیات اور معلموں نے انہیں نو عمر مجرموں کی اصلاح اور تعلیم میں بھی استعمال کر کے دیکھا اور بہت کامیاب پایا۔ ان کی تجویز یہ تھی کہ ان مجرموں کو جو بالعموم شہروں کی خراب اور گمراہ کرنے والے ماحول میں بگڑتے ہیں وہاں سے نکال کر ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں ان کو آزادی کی نفاذ ملے اور خود اپنی زندگی کو نئے سرے سے تنظیم کرنے کا موقع حاصل ہو۔ چنانچہ یہی ہوا اور یہ نوجوان اور بچے ان اصلاحی مدارس یا بستوں میں رکھے گئے جہاں حکومت خود اختیاری کے اصولوں کی کار فرمائی تھی۔ یہ لوگ خود قانون بناتے تھے اور نام ذمہ داریوں اور فرائض کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ان پر کوئی بیرونی تعزیر عائد نہیں کی جاتی تھی بلکہ جو افراد جماعت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے جماعت ان کو خود ہی سزا دے لیتی تھی۔ ان پر ایک بہت بڑا اصلاحی اثر یہ ڈالا گیا کہ ان کے لیے خود اپنی مسکن سے روزی کمانا لازم کر دیا گیا اور اس طرح انہیں

بائاعدگی کے ساتھ کام کرنے کی عادت پڑی جو اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے بہترین چیز ہے۔ جو اراکین جماعت ابتدا میں چند روز یا چند ہفتے تک اپنی پرانی عادات کی وجہ سے کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے ان کے لئے کوئی جسمانی سزا مقرر نہیں تھی لیکن انہیں اپنے سانہیوں کی خیرات پر گزارہ کرنا پڑتا تھا جس سے زیادہ تکلیف دہ اور شرمناک محتاجی اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس کا نتیجہ بالعموم یہ ہوتا تھا کہ وہ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے اور جماعت کے فرائض میں شریک ہو جاتے تھے۔ اس طرح اکثر نوجوانوں کے مجرمانہ رجحانات کی اصلاح بہت جلد ہو گئی اور ان میں وہ عادتیں بیکھڑ گئیں جو کامیاب اور مفید شہری بننے کے لئے ضروری ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف تو محنت اور باقاعدہ کام کرنے کی ذمہ داری سے ان کی طبیعت کی اصلاح ہوتی اور دوسری طرف ان کی بہت سی عملی صلاحیتیں اور مفید حوصلے جن کو واقعات اور حالات نے دبا رکھا تھا اور اس وجہ سے ان کے نفس میں ایک مستقل اور مسلسل کشمکش رہتی تھی اب مناسب صورتوں میں ظاہر ہونے لگتے۔ آزادی اور ذمہ داری کی اس نئی نفا میں آنے والے افراد کو یہ محسوس ہوا کہ اب وہ کسی بیرونی اور خارجی طاقت سے بر سر پیکار نہیں جو ان کی مخالفت پر آمادہ ہے بلکہ اپنے ہی سانہیوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جو کچھ عرصے پہلے انہیں کی طرح معاشرے اور اس کے قوانین سے باغی تھے لیکن اب اس جماعت کے ذمہ دار اراکین بن گئے ہیں جو خود قانون وضع کرتے ہیں اور خود ہی

ایسے نافذ کرتے نہیں۔ اس لیے اس قانون کی مخالفت میں نہ انہیں کوئی اطمینان ہے نہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ جماعتی زندگی کے اصول اور قوانین کو قبول کر کے بقول شخصے ”جنرل کے چور ہی جنرل“ کے محافظ بن جاتے ہیں“ اور کچھ عرصے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی اصلاحی بستیوں سے نکل کر معاشرے کی طبعی زندگی میں بحیثیت ذمہ دار شہریوں نے حصہ لے سکیں۔ اگر یہ لوگ ایسی فضا میں نہ رکھے جاتے جو اخلاقی تربیت کا وسیلہ ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی معمولی مجرموں کی طرح جیل خانوں میں رہ کر مختلف قسم کی سزائیں اور معاشرے کی مخالفت برداشت کر کے عادی جرائم پیشہ بن جاتے اور تمام عمر معاشرے اور اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہتے۔ ان تجربوں کی نہایت دلچسپ اور سبق آموز تفصیل بہت سی جدید تعلیمی تصانیف میں بیان کی گئی ہے۔ جن میں سے دو ملاحظہ فرمائیں (Homer Lane) کی کتاب ”Little Commonwealth“ اور امریکا کی ایک اصلاحی بستی ”George Junior Republic“ کے حالات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے نفسیاتی پہلو سے سرل برٹ (Cyril Burt) نے جو ایک انگریز عالم نفسیات ہیں، اپنی مستند اور قابل قدر کتاب ”The Young Delinquent“ (نوجوان مجرم) میں بحث کی ہے۔ علمی تحقیق اور علمی تجربات دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ حکومت خود اختیاری کے طریقے اور تجربات صرف انہیں طلبہ کے لیے مفید نہیں جو بعض خارجی یا خلقی اسباب کی وجہ سے دماغی کمزوریوں اور اخلاقی خرابیوں

میں مبتلا تھیں بلکہ مدرسوں کے معمولی طالبہ کے لئے بھی 'جن کی دماغی اور اخلاقی حالت طبعی ہے' اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ کارآمد تھیں ' کیونکہ ان طالبہ کو سابقہ خرابیوں اور کمزوریوں کے خلاف جنگ نہیں کرنی پڑی بلکہ شروع ہی سے آزادی کی فضا میں ان کی تربیت کی صحیح بنیاد پڑجاتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجائے آزادی میں اخلاقی اصول و قوانین کی پابندی کرنا سیکھ لیتے ہیں -

ہم نے حکومت خود اختیاری کے جو اصلاحی اور طبعی فوائد بیان کہے ہیں ان میں بہت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سی ایسی عملی مشکلات سے بحث نہیں کی جو اس کے دوران میں پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس تجربے کو کامیاب نہیں ہونے دیتیں - لیکن ہم نے اپنی بحث قصداً اصولوں تک محدود رکھی ہے اور جہاں تک اس اصول کا تعلق ہے جس پر حکومت خود اختیاری کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی صحت اور مقبولیت میں شک و شبہ ہی گنجائش نہیں گو اسے عمل میں لانے کے لئے بہت کچھ اختیار اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے - ضبط و انضباط کا یہ نیا نظریہ جو آزادی اور ذمہ داری کے ستونوں پر قائم ہے اور دونوں کو برابر اہمیت دیتا ہے ادب و تادیب کے پرانے اصولوں سے بہت مختلف ہے - اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ہمیں پھر ایک بار اس غلط نفسی عقیدے کی تردید کرنا چاہیے جس کا ہم نے اس حصے کے باب اول میں ذکر کیا ہے اور جس کی وجہ سے اخلاق کے مفہوم کے متعلق غلط فہمیاں پھیل گئی

ہیں۔ اکثر زبانوں میں، زیادہ تر مذہب کی تعلیم کی وجہ سے، یہ خیال رائج رہا ہے کہ انسان بالطبع شر کی طرف مائل ہے اور بہت کچھ مشکلیں اور تکلیفیں اٹھانے اور اپنے نفس کو مارنے کے بعد، وہ ایک حد تک خیر کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ مذہب عیسوی کے نظریہ اخلاق و نجات کی بنیاد اسی عقیدے پر رکھی گئی ہے اور جہاں کہیں دھبانت اور ریاضت کی تعلیم دی گئی ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں اسی خیال کی کارفرمائی پائی جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان کے نفس میں قوت ارادی اور خواہشات کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ خواہشات اس کو برائی اور بدی کی جانب لے جاتے ہیں اور قوت ارادی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو جبراً اُس راہ پر چلنے سے روکے۔ گویا وہ ایک مستقل اور قائم بالذات قوت ہے جس کو فطری خواہشات اور میلانات سے کوئی اندرونی تعلق نہیں، سوائے اس بیرونی تعلق کے کہ ان کی مخالفت اور روک تھام کرے۔ یہ قوت ارادی ”ضمیر“ کہلاتی ہے اور انسان کا دل ایک ”رزم گاہ خیر و شر“ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں شر کے معنی ہیں انسان کے جبلی میلانات اور ”خیر“ نام ہے اس قوت ارادی یا ضمیر کا جو اسے نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس نقطہ نظر نے مطابق سوائے خاص خاص لوگوں کے جو غیر معمولی اخلاقی قوت اور روحانیت رکھتے ہیں اور کوئی شخص ان بڑی خواہشات کو پوری طرح زیر نہیں کر سکتا۔ البتہ تادیب نفس کے ذریعے ایک حد تک انہیں قابو میں رکھ سکتا ہے، جس طرح معاشری زندگی میں پولیس مجرموں کا خاتمہ نہیں کر سکتی لیکن ان کو

تجروا بہت دہائے رکھتی ہے -

ظہرت انسانی کی اس تفسیر نے تعلیم اور نادیب کے نظام پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے - اس کی رو سے نہ صرف بالغین کی بلکہ بچوں کی ظہرت بھی قدرنا شر کی طرف مائل ہے اور اس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اراٹل عمر ہی سے رکارٹوں، بندشوں اور سزاؤں سے کام لیا جائے اور بچوں کی فطری میلانات اور خواہشات جو خرابی کی چیز ہیں، ابھرنے نہ دی جائیں - ان کی روح کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بے چون و چرا ان تمام قواعد اور احکام کی پابندی کریں جو والدین اور اُستاد ان پر عائد کرتے ہیں خواہ ان کا مطالب اور فائدہ ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے - ہر معاملے میں انہیں اپنی ذاتی خواہشات کو دبانے اور روکنا چاہیے کیونکہ خواہش کی راہ پر چلنا شیطان کو اس کے کام میں مدد دینا ہے - انگلستان کے مشہور فلسفی جان لاک (John Locke) کا نظریہ تعلیم و نادیب بہت کچھ اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے - اس کا تعلیمی اصول یہ تھا کہ :-

بچے کی روح کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس کی خودی کو پامال کر دو۔ -

لیکن صدیوں کے تجربے نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر ضبط و نادیب کی بنیاد محض خارجی خوف اور بیرونی بندشوں پر رکھی جائے گی تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے - یا تو طلبہ میں عمل کا حوصلہ اور ولولہ بالکل نہیں رہے گا اور وہ اپنی قوت ارادی اور جذبات کو بے کیا اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال نہ کر سکیں گے - یا وہ

کھلم کھلا ان بدمشوں کی مخالفت کریں گے جن کی وجہ سے مدرسے میں استادوں اور شاگردوں میں ہر وقت ایک کشمکش رہے گی جو تعلیم کی کامیابی میں حارج ہوگی، یا انہیں کھلے بدمشوں متبادلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی مخالفت درپورہ اور بھی گہری ہو جائے گی یعنی داخلی اور نفسی کشمکش کی کیفیت اختیار کرے گی جو دماغی اور اخلاقی صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ صورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی دماغی اور اخلاقی صحت اور مدرسے کا ضبط و انتظام اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب طلبہ اپنے کام میں دلچسپی لیں، مدرسے کے قانون کو سمجھ کر اس کا احترام کریں، خود اس نے بنانے میں شریک ہوں اور اس کی پابندی کرنے اور کرانے کو اپنا ذاتی فرض تصور کریں۔ برٹرنڈ رسل (Bertrand Russel) ضبط کے اس مفہوم سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:—

”جب طلبہ ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو ان کو خود مرغوب ہیں تو بھرپوری ضبط و تادیب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چند سیدھے سادھے قاعدے جو آسانی سے سمجھ میں آجائے ہیں کافی ہیں مثلاً یہ کہ کوئی بچہ دوسرے بچوں کے کام میں مداخلت نہ کرے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ ایپریٹس (apparatus) استعمال نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قاعدے مناسب اور قرین عقل ہیں۔ اس لیے ان کی پابندی میں دقت نہیں ہوتی۔ اس طرح بچے میں ضبط نفس پیدا ہوتا ہے جو دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو کسی

حد تک اچھی عادتوں پر دوسرے اس احساس پر جو عملی مثالوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انجام کار فائدہ اسی میں ہے کہ آئندہ نفع کے لیے موجودہ خواہش روک لی جائے۔ لوگوں کو ہمیشہ سے یہ بات معلوم ہے کہ کھیلوں میں اس قسم کا ضبط نفس آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ تحصیل علم بھی اتنی دلچسپ بڑائی جا سکتی ہے کہ اس میں وہی محرکات عمل کارفرما ہوں جو کھیلوں میں..... اس کا اصل اصول بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقی ضبط بیرونی جبر اور دباؤ کے مرادف نہیں بلکہ ان ذہنی عادتوں پر منحصر ہے جن کی وجہ سے بچہ خود بخود برے اور ناپسندیدہ کاموں نے بجائے اچھے اور پسندیدہ کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے“ ۱ -

اس خیال کے خلاف ایک لازمی رد عمل یہ ہوا کہ بعض معلموں اور مفکروں نے اس کے بالکل برعکس نقطہ نظر اختیار کیا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ بچہ اوائل عمر میں تمام تر خیر و خوبی کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ حراییاں پیدا ہوتی ہیں وہ ماحول کے اثر اور اپنے ساتھیوں اور بزرگوں کی بری مثال کا نتیجہ ہیں۔ روسوں نے اس خیال کی نمائندگی کی ہے وہ لکھتا ہے کہ :-

”ہر چہز جب خالق فطرت کے ہاتھوں سے نکل کر آتی ہے“ اچھی ہوتی ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں آکر خراب ہو جاتی ہے۔“

انہیں خیالات کو شاعرانہ پیرائے میں وردہ ورتہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی نظموں میں جا بجا بیان کیا ہے۔ بالخصوص اس کی مشہور نظم ”اوائل عمر میں حیات ابدی کے نشانات“ کا موضوع یہی مسئلہ ہے۔

”ہم بچپن میں آسمان سے جو ہمارا گھر ہے اُترتے تھے اور ہمارے پیچھے پیچھے روحانی عظمت و جلال کے بادل امدے چلے آتے ہیں۔“

اس نقطہ نظر کی رو سے انسان میں کوئی فطری قوتیں ایسی نہیں ہوتیں جو اس کو برائی کی طرف لے جا سکیں۔ اس کی طبیعت کا میلان سراسر خیر کی جانب ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے خراب اثرات اس پر نہ پڑیں اور تربیت صحیح اصولوں پر کی جائے تو وہ بہت عمدگی اور آسانی سے ایک مفید شہری اور با اخلاق انسان بن جائے گا۔ اس سے مدرسے کے ضبط و تادیب کے متعلق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کو اور افراد کو بچوں کی نشو و نما میں کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے اور انہیں جہاں تک ممکن ہو ان کی فطرت پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے قوانین کے مطابق تربیت پائیں اور ماحول کے خراب اثرات کی وجہ سے ان کی نفسی اور اخلاقی ارتقاء میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جن معلموں نے روسو (Rousseau) وغیرہ کی پیروی میں اس اصول پر عمل کیا انہوں نے حتی الامکان مدرسوں سے سزاؤں بذشوں اور بیرونی قواعد اور ضابطوں کو اُتھا دیا اور طلبہ کو

Ode on the Intimations of Immortality especially—!
in early childhood.

اڑائی دے دی کہ وہ ایک وسیع دائرے کے اندر جو چاہے کریں -
یعنی اپنی سطوت کے مقتضا کے موافق جن مشاغل کو چاہیں
اختیار کریں -

یہ خیال بہت دل خوش کن معلوم ہوتا ہے اور اکثر نرم
مزاج معلموں کے دل کو لگتا ہے، اور دنیا کے بہت سے مصالحوں
اور نوع انسانی کے ہمدردوں اور بھی خواہوں نے اپنی اصلاحی
تجاربہ کی بنیاد اسی پر رکھی ہے - لیکن واقعات کا لحاظ
کرتے ہوئے یہ خیال بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ خیال کہ
انسان بالطبع شر کی طرف مائل ہے۔ در اصل یہ دونوں نظریے
تصویروں کے دو مختلف رخوں کو دکھاتے ہیں اور جیسا کہ قاعدہ
ہے مبالغے کے ساتھ اپنے اپنے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے ہیں -
حقیقت ان دونوں کے وسط میں ہے یعنی ہمیں ایک طرف تو
یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بچے فطرتاً شر کی طرف مائل نہیں
اور دوسری طرف یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں بعض ایسی
جہلتیں ہیں جو غلط راہ پر پر اثر اخلاقی خرابیوں کی شکل
اختیار کر سکتی ہیں - بچے کو نہ تو بری جہلتوں کا غلام
سمجھنا چاہیے جن کے ساتھ وہ اتنا بے بس ہے کہ جب تک ان
کو ریاضت اور نفس کشی کے ذریعے زیر نہ کرے نیک نہیں بن
سکتا - نہ اس کو ماحول کی قوتوں کے ساتھ اس حد تک
وابستہ تصور کرنا چاہیے کہ اس کی اصلاح اور تخریب دونوں
ان پر منحصر ہیں - حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک خود
اپنی سیرت اور اپنے کردار کا خالق ہے، اور اپنی جہلی قوتوں
اور ماحول کے وسائل اورہ اثرات سے کام لے کر اپنی زندگی کو
بنانا اور یگانا اسی کے اختیار میں ہے - موجودہ علم نفسیات

اس مسئلے پر اس طرح روشنی ڈالتا ہے کہ بچے کو اوائل عمر میں اخلاقی اعتبار سے نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا۔ اس کی ابتدائی حرکات جو محض اس کی جبلتوں کا سہدا سادہ اظہار ہیں، کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتیں یعنی کسی اخلاقی معیار پر نہیں پرکھی جاسکتیں۔ اس کی مخصوص اور قوی جبلتیں بھی مثلاً تجسس، تعمیر، اظہار خودی، نقل وغیرہ اپنی ابتدائی شکل میں اخلاق سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ان غیر طبعی صورتوں کے جب آبائی نوارث کے خراب اثرات جسمانی اور دماغی کمزوریوں اور برے میلانات کی شکل میں ظاہر ہوں، بچے اوائل عمر میں خیر و شر سے بری ہوتے ہیں یعنی ہم ان کے عمل پر کوئی اخلاقی حکم نہیں لگا سکتے، نہ ان کو اپنے افعال کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان لا اخلاقی جبلتوں اور رجحانوں میں خیر و شر دونوں کے امکانات پوشیدہ ہیں اور یہ امر ماحول کے اثرات، تعلیم، تربیت اور خود بچے کی اپنی کوشش پر منحصر ہے کہ یہ آئندہ چل کر کھا رنگ اختیار کریں گے، آیا اخلاق حسنہ کی شکل میں ظاہر ہوں گے یا اخلاقی عہد کی صورت میں۔ رسل (Russel) اپنی کتاب میں اس بات کو بہت صاف اور واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”حقیقت یہ ہے کہ بچے بطوراً نہ ”اچھے“ ہوتے ہیں نہ ”برے“، وہ صرف چند اضطراری افعال اور جبلتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں کی بنیاد پر، ماحول کے اثر سے عادی نشو و نما پاتی ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہیں

اور بڑی بھی - ان کا یا اچھا یا برا ہونا زیادہ تر ماؤں اور کھانڈوں کی عقل پر منحصر ہے کیونکہ اوائل عمر میں بچوں کی طبیعت بے حد شکل پذیر ہوتی ہے - اکثر بچوں میں اچھے شہری بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور مجرم بننے کی بھی - علم نفسیات کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے میں چھ دن بچوں کو زد و کوب کرنے اور ساتویں دن عطا اور تلقین کرنے کا دستور ان کو بیک بنانے کا صحیح طریقہ نہیں - لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اخلاقی تربیت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے - کسی تندرست بچے کو خوش رکھنا مشکل نہیں اور اگر بچوں کے جسم اور دماغ کی مناسب نگہداشت کی جائے تو وہ بالعموم خوش رہتے ہیں بچپن میں خوش و خرم رہنا بہترین قسم کا انسان بننے کے لئے بالکل لازمی ہے - اگر بچے یہ محسوس کریں گے کہ تعلیم نے ذریعہ وہ مفید باتیں سیکھ رہے ہیں تو ان میں کاغلی کی وہ عادت پیدا نہ ہوگی جس کو ڈاکٹر آرنلڈ اخلاقی عہد سمجھتے ہیں - برخلاف اس کے اگر بچے کو جو علم سکھایا جاتا ہے وہ اسے بے کار معلوم ہو اور اُستاد ظالم اور بے رحم نظر آئے تو اس کی وہی حالت ہوگی جو چیخوف (Tchekhov) کی کہانی میں بلی کے بچے کی ہوئی تھی ا - ہر صحت مند بچے

۱۔ چیخوف نے ایک کہانی میں ایک پروفیسر کا ذکر کیا ہے جو اپنی بلی کے بچے کو مار مار کر چوہوں کا شکار کرنا سکھایا کرتا تھا - نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ بلی کا بچہ اس فطری فعل سے اتنا ڈرتے لگا کہ جب وہ کسی

نہ از خود سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے جس کو وہ مثلاً چلنے اور بولنے کی کوشش میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی خواہش کو تعلیم میں قوت محرکہ بنانا چاہیے۔ (بچوں کی) تعلیم میں اُستاد کی قمچی کے بجائے اس خواہش سے کام لینا ہمارے زمانے کی نہایت اہم تعلیمی اصلاح ہے۔“ ۱

پس معلوم ہوا کہ اخلاقی تربیت کا صحیح نظریہ قائم کرنے کے لئے ہمیں ان تمام عناصر کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن کے تعامل سے انسانی سہرت اپنا مخصوص رنگ اختیار کرتی ہے۔ معلم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ بچوں کی ابتدائی جبلتوں میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے جس کو نظر انداز کرنا سخت غلطی ہے۔ اگر ان جبلتوں کو تربیت دے کر اس طرح منظم نہ کیا جائے گا کہ وہ علمی اور اخلاقی مقاصد میں معین ہوں تو وہ ہر قدم پر اس کی کوشش میں مزاحم ہوں گی اور اخلاقی تعلیم محض الفاظ تک محدود رہے گی، عمل کی شکل میں ظاہر نہ ہو گی۔ کیونکہ عمل کی محرک ہمیشہ کوئی ایک جبلت یا کئی جبلتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جبلتوں کی تنظیم بغیر

جوہر کو دیکھتا تو مارے دَر کے پسینے پسینے ہو جاتا تھا۔ فاضل پروفیسر نے اس ”مشاہدے“ سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بچہ بالکل غبی اور احمق ہے۔ (اس قصے سے پروفیسر موصوت کی حماقت صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں انسانوں کے لاتعداد بچوں سے ان کے معلموں نے بالکل یہی سلوک کیا ہے اور صدیوں کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی!)۔

کسی خارجی ماحول کے نہیں ہوسکتی۔ اس لئے ان میں اور ماحول کے اثرات میں باہمی رد عمل کی ضرورت ہے۔ جو جبلت بالعموم یہ ظاہر کرتی ہے کہ خاص حالت میں بچے کی طبیعت اور عمل کا مہلان ایک خاص ”سمت“ میں ہوگا لیکن یہ بات ماحول کے اثر پر منحصر ہے کہ وہ مہلان کس موقع پر کس ”شکل“ میں ظاہر ہوگا۔ مثلاً اظہار خودی کی جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اپنی قوتوں سے کام لے کر کسی طرح اپنی شخصیت کا سکہ اپنے ساتھیوں اور ماحول پر بٹھائے۔ یہ جبلت ہر بچے میں ہوتی ہے، بعض میں بہت قوی بعض میں کمزور۔ اس کے اظہار کی بے شمار صورتیں ہیں۔ اگر ماحول کا اثر اور ہم صحبت لوگوں کی مثال خراب ہے تو ممکن ہے بچہ اپنے سے کمزور بچوں کو مارے پیٹے اور اس طرح رعب جمانا چاہے۔ یا ضد کر کے اپنے بے بڑوں کو اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کرے یا اور قابل اعتراض حرکات کرے جن سے دوسروں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو۔ یہ سب اظہار خودی کی ناپسندیدہ شکلیں ہیں اور ان کا تجربہ ہر معلم کو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس جبلت کو عمدہ تربیت اور اثرات کے ذریعے بہترین عادات و صفات کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ جہاں اظہار خودی کی ایک صورت دوسرے انسانوں پر جبر اور ظلم سے غلبہ حاصل کرنا ہے، وہاں اس کا اظہار خدمت کے ذریعے، عالم فطرت کی قوتوں کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو زیر کرنے کی شکل میں، علمی تحقیقات اور ادب اور آرٹ کی تخلیق میں بھی ہوسکتا ہے۔ مختلف لوگوں کی طبیعت کے لئے اظہار خودی کے مختلف طریقے

مراؤں ہوتے ہیں اور جس طرح ایک شخص کے جذبہ خودی کی تسکین مثلاً جنگ و جدال کے مشاغل میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کوئی دوسرا شخص ایک خوبصورت تصویر بنانے میں، یا پتھر کی ایک ٹیوس اور پے ہنک ٹکڑے کو ایک حسین مجسمہ میں تبدیل کرے یا قومی خدمت، اور مصیبت زدوں، غریبوں مظلوموں کی دادرسی سے، اپنی جہات کو تسکین دیتا ہے۔ اس اختلاف کا باعث بڑی حد تک طبیعت کا فطری رجحان ہوتا ہے اور کسی حد تک ماحول کا اثر اور تقلید۔ لیکن تربیت اور ماحول کی اصل اشدہت یہ ہے کہ سوائے ان تین طبعی صورتوں کے جب کوئی شخص نفسی امراض میں مبتلا ہو یا نوارث کے بہت قوی اثرات کی وجہ سے اس کی جبلتوں کا اظہار لازمی طور پر غلط طریقہ اختیار کرے، تو بچے کی جبلتیں ایسے مشاغل اور شوقوں کے ساتھ وابستہ کی جاسکتی ہیں کہ وہ اُن کی اپنی ذات کے لئے اور معاشری مشاغل کے لئے مفہود ثابت ہوں۔ مگر معلم کو ہر صورت میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تشکیل سہولت کے ذریعہ میں ہیرو کا پارت خود بچے کی اپنی ذات کوئی ہے اور اس کے جبلتوں، اس کا وہ سرمایہ جو توارث جسمانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور ماحول کی قوتیں اور مظاہر سب وسائل اور ذرائع ہیں جن کو وہ استعمال کرنا ہے۔ وہ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس معنی میں وہ ضرور ان کا محتاج ہے۔ لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں بے بس نہیں ہوتا کہ جس طرح کہار گہا، مٹی کو جس شکل میں چاہے ڈھال سکتا ہے اسے طرح بہ تمام قوتیں اس کو جس سانچے میں چاہیں ڈھالیں۔ اس

کی اخلاقی آزادی اور ذمہ داری کے یہ معنی ہیں کہ ان قوانین کے اندر رہ کر جو عالم طبعی اور عالم معاشرت میں کارفرما ہیں، اور جن سے رہائی حاصل کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں وہ اپنی شخصیت کی تکمیل خود کر سکتا ہے۔

ہم یہاں انعام و سزا کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے لیکن چونکہ مدرسوں میں اور معلموں کے تعلیمی کار و بار میں اس کو صدیوں سے بہت اہمیت حاصل رہی ہے اس لیے مختصر طور پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ان کا صحیح منشا کیا ہے اور ان کو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس زمانے میں جب جدید تعلیمی خیالات کا اثر آہستہ آہستہ ہمارے دور افتادہ مدرسوں تک پہنچ رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب تک سزا خصوصاً جسمانی سزا کا جو زور رہا اور کہیں کہیں اب بھی ہے وہ سراسر ناجائز اور خلاف عقل ہے۔ بے سمجھے اُستادوں نے مدتوں یہ سمجھا اور اب بھی ایسے جاہل، عقل کے دشمن اُستاد موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بات بچہ کی سمجھ میں نہ آئے یا وہ اسے یاد نہ کر سکے تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اس کو زد و کوب کر کے اس سے دماغ اور حافظے کو تیز کیا جائے۔ خواہ طالب علم کی تعلیمی کمزوری کی وجہ کوئی جسمانی نقص یا صحت کی خرابی ہو یا کوئی فطری دماغی کمزوری یا توجہ کا انتشار، یا گہر کے حالات کی ناسازگاری، یا اُستاد کے طریقہ تعلیم کی خرابی ان تمام صورتوں کے لیے اس کے اس ایک ہی موجب دستخط تھا، یعنی کسی قسم کی سزا

اور وہ نئی نئی سزائیں ایجاد کرنے میں اپنی تمام قوت اختراع صرف کر دیتا تھا۔ اب بھی گو سرکاری اور انگریزی مدارس میں جسمانی سزائیں بہت کم ہو گئی ہیں لیکن مکتبوں اور ہائے تالواں میں اذہر مولوی اور پندت اپنے شاگردوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لئے انہیں طرح طرح سے جسمانی یا روحانی ایذا پہنچاتے ہیں۔ سزا کا سب سے ادنیٰ اور سب سے زیادہ قابل اعتراض مفہوم یہ ہے کہ اسناد شاگردوں کی کسی غلطی یا حرکت پر غصے اور انتقام کے جذبات سے بے بس ہو کر اس کو جسمانی تکلیف پہنچا دے۔ بعض لوگوں نے سزا کی اس خاص صورت کی تائید کی ہے کہونکہ ان کے خیال میں یہ بات ضرورت کے موافق ہے کہ انسان نوری غصے سے مغلوب ہو کر سزا دے۔ اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کے بعد سزا دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن ہم اس خیال سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ معلم اور اس کے شاگردوں کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے جس کا قیاس معاشروں زندگی کے معمولی تعلقات پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انفا تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر سکے اور نفسیات اطفال سے انہی واقفیت ہو کہ وہ ان کی غلطیوں اور قصوروں کی نفسی توجیہ کر کے یہ معلوم کرے کہ ان کے حرکات کی واقعی ذمہ داری کن اسباب پر عائد ہوتی ہے۔ اس طرح تحلیل نفسی کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ غلط طریقہ استعمال نہیں کرے گا۔ اور بجائے جسمانی سزا پر زور دینے کے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا جو طلبہ کی تعلیمی یا اخلاقی تربیت میں حارج ہیں اور جن کی وجہ سے ان سے

قابل اعتراض حرکات سرزد ہوتی ہیں -

سزا کا اصلی منشا یہ ہے کہ بچے کو کسی طرح یہ محسوس کرایا جائے کہ اس کی کسی خاص حرکت یا نفل کی وجہ سے نہ صرف دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کا ممکن ہے ابھی اسے پورا احساس نہ ہو سکے، بلکہ وہ خود بھی اپنے بعض حقوق اور آسائشوں سے محروم ہو گیا ہے، اور جب کبھی وہ ان حرکات کا اعادہ کرے گا اس کا یہی نتیجہ ہوگا - یہاں قدرتی تادیب کے طریقے سے کام لینے کی گنجائش ہے جس پر روسو اور اسپنسر نے زور دیا ہے - وہ دونوں اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ اُستاد بچوں کو جسمانی سزا دیں لیکن قدرتی سزا کے حامی ہیں جس سے وہ تکلیف یا خمیازہ مراد ہے جو بچوں کو اپنی حرکات کی وجہ سے خود بخود، بطور قانون قدرت رد عمل کے اُٹھانا پڑے - اگر بچہ آگ کو یا کسی بہت گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اور وہ آئندہ احتیاط کرے گا - اگر وہ کسی دوسرے بچے سے کھلونا چھین لے گا تو ہمار کھائے گا، اگر بے احتیاطی سے کھلونا توڑ دے گا تو اسے دوسرا کھلونا نہیں دیا جائے گا - اگر وہ رقت پر ہوا خوری کے لیے تیار نہ ہوگا تو باہر جانے سے محروم رہے گا - اگر وہ شرارت سے اپنے دمرے کے شبھے نوڑ ڈالے تو بقول روسو (Rousseau) کے رات دن ٹھنڈی ہوا اس کے دمرے میں آنے دو اور اس کی کچھ پروا نہ کرو کہ اس کو زکام ہو جائے گا کیونکہ زکام ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ بے وقوف ہی رہے - اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کی شکایت نہ کرو بلکہ اسے خود بھی وہی تکلیف محسوس کراؤ - اس طریقے میں

سے اس کا کان کٹ لیا۔ جب لوگوں نے اسے اس پر لعنت ملامت کی تو اس نے جواب دیا کہ اگر میری ماں بچپن ہی میں تنبیہ اور سرزنش کر رہی تھی جب میں اپنے ہم جماعتوں کی پیٹسلوں اور کاغذ چرایا کرتا تھا تو مجھے یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ یہی حال اور بہت سی خراب عادتوں کا ہے مثلاً شراب خوری، بدن دینائی، جھوٹ بولنا۔ ممکن ہے کہیں ان کا نتیجہ جلد ہی ظاہر ہو جائے لیکن اکثر اوقات لوگ مدت تک یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کی انتہائی سزا ان کو بہت عرصے کے بعد ملتی ہے جب انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

غرض ہم قدرتی سزاؤں سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ خصوصاً بچپن کے ابتدائی چند سال میں ان کا استعمال مفید ہے۔ لیکن بچوں کی تادیب کو صرف انہیں پر منحصر نہیں رکھ سکتے بلکہ اکثر اس معاملے میں انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے مختلف قسم کی بندشوں اور بعض مستثنیٰ صورتوں میں جسمانی سزا کے ذریعے ایسے افعال سے روکے جاسکتے ہیں جو ان کے لیے مضر ہیں۔ لیکن جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت سزا کا مسئلہ زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اب ان میں عزت نفس اور احساس خودی کے جذبات زیادہ نمایاں ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ بہت سے قاعدے اور قانون بنا کر یا سزاؤں کا ایک مفصل نقشہ تحریر کر کے انہیں شرارتوں اور بری حرکتوں سے باز رکھنا ممکن نہیں۔ بلکہ اگر اس قسم کی سزاؤں پر زیادہ زور دیا

جائے تو اندیشہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بزرگوں اور استادوں سے بغاوت اور ناراضگی کے جذبات راسخ ہو جائیں گے۔ جن معلموں نے اپنے شاگردوں کی نفسی کیفیات اور اعمال کا مشاہدہ غور سے کیا ہے وہ اس صورت حال سے بخوبی واقف ہیں۔ لہذا بچپن کے آخری دور میں اور بلوغ کے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ طلبہ خود اپنے اعمال اور کردار کے ذمہ دار بنائے جائیں اور ہدایت کا مرکز باشر سے اندر ہی جانب منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ان کی قوت ارادی کی تربیت کرنی چاہیے۔ تاکہ ان میں ضبط نفس پیدا ہو اور وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے ان سے عمدہ طریقے پر کام لیں۔ اور اپنی زندگی کی تنظیم اس طرح کریں کہ اس پر اخلاقی اصولوں اور اخلاقی معیار عمل کی حکمرانی ہو۔ یہاں قوت ارادی سے مراد 'جیسا ہم بتا چکے ہیں' وہ جداگاہ قوت نہیں جو قدیم نفسی عقیدے کے بموجب انسان کی خواہشات اور فطری میلانات کی دشمن ہوتی ہے اور بطور ایک بیرونی محافظ کے رک نہام کرنی رہتی ہے۔ بلکہ قوت ارادی دراصل خواہشات اور فطری رجحانات کی تربیت و تنظیم سے عبارت ہے جو ہمیں ان کی اخلاقی قدر و قیمت سے آگاہ کرتی ہے اور ان میں سے بعض کو مقدم اور بعض کو موخر قرار دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم عمرانی اور اخلاقی مقاصد کو اپنی فوری اور نفسانی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب ہم میں شعوری طور پر انتخاب اور ترجیح کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اپنی رہنمائی کا فرض خود ادا کر سکتے ہیں۔ فورسٹر نے جرمن فوج کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے تھے وہ تعلیم کے

اس مسئلے پر بھی عائد ہوتے ہیں:—

”انسان کی قوت ارادی کی تربیت اور اس کی تہذیب و نظم میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب اس کا فرض ہوتا ہے کہ سستی اور بے دلی کے ساتھ کام کرنے کی عادت چھوڑ دے اور اپنی ذاتی اور مزاجی کیفیتوں کو کسی بڑے اجتماعی مقصد کا تابع بنا دے۔“ ۱

حقیقت یہ ہے کہ انسان میں قوت ارادی کی صحیح نشو و نما اور ضبط نفس کا پیدا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی کسی بڑے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور وہ اپنی ذات کو اس کی تکمیل و تکمیل میں محو کر دے۔ ناکام زندگی مگر سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کا کوئی مرکز، کوئی معین اور واضح مقصد نہیں ہوتا جس میں وہ دل و جان سے مشغول رہے، جو اس کی قوتوں کو تجميع و انتشار سے محفوظ رکھے۔ ہر معمولی سی تکریر و مزاجی کیفیت اس کو ایک راہ سے ہٹا کر دوسری راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دنیا میں جو لوگ کسی شعبہ زندگی میں بھی گارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں ان سب میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو کسی ایک مقصد کے ماتحت مرتب اور مجتمع کر لیتے ہیں اور اس مقصد میں اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ جو چیز، جو بات، جو کام اس راہ سے ہٹا دیا

ہو وہ اُنہیں نصیحت اوقات معلوم ہوتا ہے - ان کو تھکریوں سے یا غیر متعلق مشاغل سے، بچانے کے لئے کسی سزا یا بددینی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ فلاں کام اس لئے برا ہے کہ ان کے مقصد اعلیٰ میں حارج ہوتا ہے - اس وقت ان میں ضبط نفس کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی تمام حرکات، افعال، کردار میں وہ نظم اور ترتیب قائم کر لیتے ہیں جس کے بغیر نہ قوت عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے - شخصیت کی قدرتی نشو و نما کے دوران میں اس قسم کے کسی مقصد کا تعین تربیت انسانی کا سب سے اہم عنصر ہے اور اس میں معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ طالبہ کے مقاصد کو پست سے بلند اور بلند سے بلندتر کرے اور ان کو اخلاقی اور عمرانی اقدار سے ہم آہنگ بنائے - کیونکہ محض قوت عمل، اور ضبط نفس اور کارکردگی کی صفت تو ہر اس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو کسی ایک مقصد کو اپنا مطمحہ نظر بنا کر اس کے لئے کوشش کرے خواہ وہ مقصد اچھا ہو یا برا، معاشری مفاد کے موافق ہو یا مخالف - چنانچہ وہ لوگ جن کو کسی خیال میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ وہ جنوں کی حد تک پہنچ جائے، اس خیال کی خاطر اپنی ذاتی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتے اور بعض اوقات فرہاد کی طرح وہ کام کر دکھاتے ہیں جو انسانی قوت سے بالاتر معلوم ہوتا ہے - تاریخ اور افسانے دونوں میں اس قسم کی ہزارہا مثالیں موجود ہیں - لیکن یہ لوگ نہ اپنے آپ کو کوئی مستقل فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ دوسروں کو - ضرورت اس

امر کی ہے کہ ہر نوجوان کے بھٹ نظر زندگی کا کوئی ایسا مقصد ہو جو اس کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے موزوں اور معاشی مفاد اور بہبود کے لحاظ سے قابل قدر ہو تاکہ وہ اس میں منہمک ہو کر ایک طرف تو اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے، اپنے آپ کو اپنے کام میں کیوں پاسکے کہ یہی ”معرفت نفس“ کا واحد ذریعہ ہے اور دوسری طرف وہ شخصی اغراض کے تنگ دائرے سے نکل کر اپنی ذات کو وسیع تر عمرانی مقاصد کے ساتھ وابستہ کرے۔ جب انسان کی نظر میں اس قدر وسعت اور رسائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محدود ذاتی مقاصد کا رشتہ دائمی اور ابدی مقاصد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جن کی تکمیل میں کائنات کی ساری قوتیں مصروف ہیں اور اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت کے سارے کارخانے میں ایک عظیم الشان ارتقا پذیر مقصد کی کارفرمائی ہے جس میں اسے بھی اپنی استطاعت کے مطابق شرکت کرنی چاہیے تو ”ذرۃ صحرا دستگاہ و قطرۃ دریا آشنا“ کی منزل آجانی ہے جہاں مذہبیت کی سچی روح اپنا جلوہ دکھاتی ہے، انسان اخلاق اور انسانیت کے درجۂ کمال کو پہنچ جانا ہے۔ اسے انفرادی اور معاشی اغراض و حقوق کی جنگ خارجی سزاؤں کا خوف اور خارجی جزاؤں کا لالچ بالکل بے معنی اور حقیر معلوم ہوتا ہے اور وہ ہوائیوں اور ”گناہوں“ سے اس لیے نہیں بچتا کہ وہ ”ممنوع“ ہیں یا ان کے کرنے میں سزا کا خوف ہے، بلکہ اس لیے کہ ان میں پیرا اُس کے نزدیک تصبیح اوقات ہے، اس کی اعلیٰ خدا داد قوتوں کی توقعیں ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے:—

تو باز ساعد شاہیں بہ استخوان منکو

ہمے ہست خود را بلند دہ پرواز

اس بحث کا نتیجہ معلم کے لئے یہ نکلتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے شاگردوں کو اعلیٰ مقاصد سے روشناس کرے اور ان میں ایک ایسا معیار اقدار قائم کر دے کہ وہ اپنے اعمال و افعال کی تدریجی تنظیم کر سکیں۔ ان کی طبیعت میں اعتدال اور سلامت روی کے قائم رکھنے کے لئے سزا اور انعام کی ضرورت نہ ہو۔ بلکہ اس کے بجائے ان کے دل میں اپنے پسندیدہ مقاصد کا اس قدر احترام پیدا ہو جائے کہ یہی مقاصد ان کے اخلاقی معلم اور نگراں بن جائیں اور ان کو غلط راستوں پر پڑنے سے روکیں۔ اگر کبھی مجبوراً استادوں کو با والدین کو خود اپنے ہاتھ سے سزا دینی ہی پڑے تو انہیں یہ چاہیے کہ بچے کے ذہن میں سزا اور قابل اعتراض کام کے درمیان بلا واسطہ اور فوری تعلق قائم کر لیں تاکہ جب کبھی اسے اس کام کرنے کی دوبارہ تکریر ہو تو اس کے ناگوار نتائج کا خیال دل میں فوراً نازہ ہو جائے اور وہ اس سے باز رہے۔ اچھے معلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ سزا کو ذاتی ناراضگی کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کو معاشری قانون اور اجتماعی مرضی کا نتیجہ بنا کر دکھاتا ہے اور اس طرح ایک فرد کے بجائے پورا معاشرہ ضبط و تادیب کا نفع کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطمح نظر ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ بچوں کے عمل کے محرک اعلیٰ ترین مقاصد ہوں اور ان کے حصول کا خیال ان کے اخلاق و کردار کی رہنمائی کرے۔

جس طرح مدرسوں میں سزاؤں کا استعمال حد سے

زیادہ اور غلط طریقے پر کیا جانا ہے اور اسی طرح انعاموں کا جائز استعمال بھی استادوں کو معلوم نہیں۔ طلبہ کا جذبہ مسابقت کو ابھارنے اور انہیں اپنے کام سے ایک قسم کی بالواسطہ دلچسپی دلانے کے لئے انہیں مختلف قسم کے انعامات، زیادہ تر مادی انعامات، دیے جاتے ہیں جن کو وہ بجائے خود باعث امتیاز سمجھتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان میں عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس مصنوعی امتیاز کے حاصل کرنے میں اپنی ساری کوشش صرف کر دیتے ہیں کسب کمال کی خواہش بنفسہ ان کے دل کو نہیں لگتی۔ یہ صورت حال ان کی اخلاقی تربیت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے کیونکہ ان کی توجہ ضمنی اور غیر ضروری چیزوں میں پڑ کر منتشر ہو جاتی ہے اور ان میں اور ان کے کام میں وہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ جب مدرسے میں یہ عادت راسخ ہو جاتی ہے کہ بغیر کسی مادی لالچ کے کسی انعام کی توقع کے پوری محنت اور انہماک سے کام نہ کیا جائے، تو طالب علم عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہے اور چونکہ موجودہ تمدن میں تقریباً ہر چیز کی قدر کا اندازہ دولت یا نمود اور شہرت کے معیار پر کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ہر کام کرتے وقت یہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا مالی نفع ہوگا اور کس قدر شہرت حاصل ہوگی۔ اور اُن کاموں کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا جن میں خاموشی، نفس کشی اور بے غرضی کے ساتھ خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے (یا کم سے کم یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے) کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو ایثار اور خاموشی کے ساتھ قومی خدمت

عکریں اور ایسے لوگ بہت تھیں جو نام پیدا کرنے کے لئے شور و غل مچا کر یا کسی نمائشی تحریک میں شریک ہو کر بہت جلد ”لیڈر“ بن جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خرابی کی اصلاح کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مدرسوں میں انعام کا استعمال اور اس کی نوعیت بدل دی جائے اور معلم بھی اس معاملے میں اپنا طرز عمل بالکل تبدیل کر دیں۔ موجودہ حالات میں بے چارے معلم کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو طلبہ کے قصوروں اور خطاؤں کی تلاشی میں رہے اور انہیں سزا دے یا ان کی پست ہمت کو اُٹھانے اور انہیں تعلیمی مشاغل میں زبردستی دلچسپی دلانے کے لئے انعام کا یا نمبر حامل کرنے کا لالچ دے۔ جب بچے کو مدرسے میں آنے دن بھی تجربہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے افعال و کردار کی قدر کا اندازہ اس معیار پر نہیں کرتا کہ وہ بنفسہ اچھے ہیں یا نہیں بلکہ سزا کے خوف اور انعام کے لالچ سے کام کرتا ہے اور اسے ہمیشہ دوسروں پر سبقت لے جانے کی فکر رہتی ہے۔ اس طرح معلم غیر محسوس طریقے پر طلبہ کے معیار قدر کو بہت پست کر دیتا ہے۔ پروفیسر پنکے وچ (Pinkevitch) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ روس میں جو تعلیم جدید انقلاب کے بعد سے چرائیج ہے اس میں سر قسم کے ”نشان امتیاز“ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے:—

”مختلف قسم کے نشان امتیاز مثلاً گریڈ، سرٹیفکیٹ، ڈگریاں وغیرہ دینے سے خراب قسم کی نمائش پسندی پیدا ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے طلبہ محض انعام کی خاطر محنت کرتے ہیں اور انہیں اپنے کام میں قدرتی شغف اور

انہماک پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم نے ان سب کو بالکل موقوف کر دیا ہے۔“ ۱

لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ بعض انعامات ایسے بھی ہیں جو کسی طرح قابل اعتراض قرار نہیں دے جاسکتے۔ اُستادوں کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار، مہربانی کا سلوک، ہمت افزائی جس سے طالبہ کو یہ معلوم ہو کہ وہ لوگ جن کی وہ قدر کرتے ہیں، ان سے خوش ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے اس اطمینان و مسرت میں جو ادائے فرض سے نصیب ہوتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہر حال سزا کا خوف، انعام کی تحریریں، معلم کی جماعت کی خوشنودی یہ تمام چیزیں صرف ذرائع کے طور پر استعمال کرنی چاہئیں۔ ان میں سے کسی کو بجائے خود مقصد بنا دینا اخلاقی نشو و نما کا خاتمہ کر دینا ہے۔ سزا کا منشا محض اسی قدر ہے کہ وہ طالب علم کے ذہن میں برے کاموں اور اس کے برے نتائج کے درمیان ایک نلازم قائم کر دے اور جب تک وہ شعوری طور پر ان سے احتراز کرنا نہ سیکھے، ایک عارضی مانع کا کام دیتی رہے۔ اسی طرح انعام کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ طالبہ کو محسوس ہو کہ جب وہ کوئی کام قابلیت سے اور دل لگا کر کرتے ہیں تو سب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ مگر معلم کا منتہائے نظر ہمیشہ یہی ہونا چاہئے کہ رفتہ رفتہ طالب علم تہدید و تحریریں دونوں سے بالاتر اور بے نیاز ہو جائے اور اسے اپنے کام میں اتنی دلچسپی

پیدا ہو جائے کہ اس کی انجام دہی کے لیے اسے کوئی رشوت دینی پڑے۔ جب طالب علم بچپن کے حدود سے گزر کر بلوغ کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس کے احساس خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے تو جسمانی سزائیں اور مادی انعامات دونوں خلاف مصلحت ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال نفسیات کی تعلیم کے سراسر منافی ہے۔ اس وقت معلم کو طالب پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی اور باہمی اعتماد کے تعلقات پیدا کر کے انہیں بہتر اور بلند تر قدروں سے روشناس کرنا چاہیے۔

باب پہنجم

معلم کی شخصیت

ہم نے اب تک اخلاقی تربیت کے جن درائع سے بحث کی ہے ان سب میں معلم کی شخصیت ہی اہمیت اور اس کے اثر کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ نصاب کی ترتیب اور اس کو معاشری ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ معلم کو فطرت اطفال اور نظام تمدن دونوں سے واقفیت ہو، وہ ذہین ہو اور معاشری احساس رکھتا ہو۔ اس کے بعد نصاب کو طالبہ کے سامنے پیش کرنے کا اور اس کو ان کی زندگی کا جزو بنانے کا مسئلہ آتا ہے، جو طریقہ تعلیم سے متعلق ہے اور اس کا انحصار تمام تر معلم کی ذات پر ہے۔ گو موجودہ نظریہ تعلیم کے مطابق ہمارا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ طالبہ میں خود کام کرنے اور اپنی مشکلات آپ حل کرنے کی قابلیت پیدا ہو، لیکن یہ مقصد بغیر معلم کے رہنمائی اور امداد کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہی مدرسے کے ماحول کو اس طرح منظم کرنا ہے اور اس میں ایسے محرکات عمل فراہم کرنا ہے کہ بچوں میں اعتماد ذات، محنت اور حوصلے کی صفات اُبھر آتی ہیں۔ اسی طرح مدرسے میں تادیب و ضبط کے نظام

کو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی انجام کار اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمارا منتہائے نظر یہی ہے کہ ہم طلبہ میں حکومت خود اختیاری قائم کریں اور مدرسے کی معاشری زندگی اور اس کے فرائض کی تنظیم کی ذمہ داری انہیں پر ڈال دیں۔ لیکن یہ حالت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے معلم کو ابتدا میں بہت غور اور کاوش اور تدبیر کی ضرورت ہے اور اس کے قائم ہو جانے کے بعد بھی اسے ہمیشہ بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ نہ معلوم کس وقت اس مشین میں کوئی ایسی خرابی یا رکاوٹ پیدا ہو جائے جس کو طلبہ خود دور نہ کر سکیں اور اس کی دوسرے امداد اور مشورے یا مداخلت کے محتاج ہوں۔ لہذا موجودہ تعلیمی خیالات کی رد سے معلم کو نظام تعلیم میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ اسے پہلے کی طرح طلبہ کے بجائے خود کام کرنا نہیں پڑتا اور وہ مطالعہ اور محنت کی ذمہ داری حتی الامکان انہیں پر ڈالتا ہے لیکن اس کی تعلیمی، معاشری اور اخلاقی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ اہم اور نازک ہو گئی ہیں اور زیادہ متنوع صفات اور صلاحیتوں کی طالب ہیں۔ موجودہ بحث کو مکمل کرنے کے لیے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ علاوہ نصاب اور طریقہ تعلیم وغیرہ کی تنظیم کرنے کے معلم بحیثیت ایک انسان کے اپنے طلبہ کی اخلاقی تربیت میں کس طرح حصہ لے سکتا ہے۔

معلم کے پیشے کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو اسے تقویاً اور تمام پیشوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسے اپنے طلبہ کے دل و دماغ اور روح سے براہ راست سابقہ پڑتا ہے اور ان پر اس کی

شخصیت، اس فلسفہ کے زندگی اس کے طرز عمل کا اثر بلاواسطہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بچوں کی زندگی کے کسی خاص پہلو سے نہیں بلکہ ان کی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے اور وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ان کی مجموعی سیرت کو متاثر کرنا رہتا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر یا انجینئر یا معمار کو اپنے کام کے موضوع سے محبت نہ ہو اور وہ اس کی انجام دہی میں مروت اور ہمدردی کا اظہار نہ کرے تو اس نقص ہی وجہ سے اس کے کام میں کچھ ایسی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ بے شک یہ صفات بجائے خود ہر شخص کے لیے مفید ہیں خواہ اس کا کوئی پیشہ ہو اور اسے انسانی فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ان کے نہ ہونے میں جو کچھ برائی ہے خود اس کی ذات کے لیے ہے اس کے کام یا فن کے لیے نہیں۔ یہ خلاف اس کے معلم کو ذی روح افراد سے سابقہ پڑنا ہے جو اپنے ماحول کے اثرات کو ہر وقت قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور اس ماحول میں معلم کی ذات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ایک تو معاشرہ خود اسے طلبہ کے مقابلے میں برتر حیثیت دیتا ہے اور اسے ان کی نظر میں بہت عزت اور اقدار حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے زیادہ قابل، زیادہ تجربہ کار اور پختہ کار ہونے کی وجہ سے معلم ان پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور اس قوت سے کام لے سکتا ہے جو نفسیات کی اصطلاح میں ”ناثیر نفوق“ ۱ کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔

۱۔ ہم عہد شباب کی بعض خصوصیات سے بحث کرتے ہوئے

یہ بتا چکے ہیں کہ نوجوانوں کو تحکم اور دباؤ بہت ناگوار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان سے کوئی کام کرانا چاہے تو فوراً اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عمر میں وہ شخصیت کے قدرتی اثر کو بہت جلد اور بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی شخص ان پر کسی لحاظ سے مثلاً قابلیت یا تہذیب یا مرتبے میں فوقیت رکھتا ہے اور اسے ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی بھی ہے تو وہ عقیدت اور وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی زمانہ ہے جب وہ اپنی تاثیرِ تفوق سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگر اس میں تسخیر اور تالیفِ قلوب کا اتنا مادہ ہے کہ طالبہ اسے بیزار مانیں اور اس کی ہمدردی اور نیک نیتی کے معترف ہوں تو مدرسے کے انتظامی معاملات اور ضبط و تادیب کے مسائل بہت کچھ حل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب وہ اس کو اپنی جماعت کا سرگروہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کی ناراضی ان کے لیے بہت بڑی سزا اور اس کی خوشنودی بہت بڑا انعام ہو جاتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اُسناد کو اپنے مزاج، طرزِ عمل اور عادات کے معاملے میں ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کی تمام حرکات و سکنات اس کے اُصولِ زندگی، اس کا اخلاق سب اس کے شاگردوں کی طبیعت پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ جس طرح یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ نفسیاتِ اطفال اور جدید تعلیمی تحریکوں کا مطالعہ کرے اور اپنے علم اور استعداد کو پرمعانا رہے اس طرح اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ اور مہذب بنائے۔ اپنی شخصیت

کی تربیت کرے اور اپنی ذات کو ان تمام خوبیوں کا زندہ نمونہ بنا کر دکھائے جن کی وہ تلقین کرنا ہے۔ اس صورت میں طلبہ پر اس کا اخلاقی اثر بہت قوی اور دیرپا ہوگا۔ البتہ اس میں یہ احتیاط شرط ہے کہ اس کی اپنی شخصیت طلبہ پر اس درجہ غالب نہ آجائے کہ وہ ان کے ارتقائے نفس میں حارج ہو۔ کیونکہ تجربہ یہ بتانا ہے کہ اکثر والدین اور اُستاد جن کی طبیعت میں، تسلط اور تسلط کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو زبردستی اپنے عقائد اور خیالات کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اور انہیں آزادانہ نشو و نما کا موقع نہیں دیتے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے اثر طبیعت اور ارادے کے کمزور اور ہست اور حوصلے سے عاری ہوتے ہیں وہ ہر بات میں اپنے بزرگوں کے محتاج رہتے ہیں اور اپنی قوتوں سے کام لینا نہیں سیکھتے ان کی مثال ان چھوٹے چھوٹے کمزور پودوں کی سی ہے جو کسی بڑے درخت کے نیچے اگتے ہیں اور بڑھنے نہیں پاتے۔ اس شرط کے ساتھ ہم معلم کے ذاتی اثر کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کریں گے کہ یہ کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔

معلم کئی طرح سے طلبہ پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالتا ہے۔ ان میں بچپن کے زمانے میں تقلید کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دوستوں، بزرگوں، ہم جماعتوں غرض ان سب لوگوں کی جن سے ان کو سابقہ پڑتا ہے نقل اتارتے ہیں خصوصاً اپنے اُستادوں کی ہر بات میں تقلید کرتے ہیں۔ ان کی بات چیت کا طریقہ، ان کا لباس، ان کی عادات غرض کوئی چیز اس تقلید کے اثر سے خالی نہیں رہتی۔ اُستادوں

کو چاہیے کہ ضرورت اطفال کی اس خصوصیت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ذاتی نمونے اور مثال نے ذریعے انہیں آدابِ مجلس، نہذب و شائستگی اور عمدہ معاشری عادات کی تعلیم دیں۔ کیونکہ سیر بھر عمل، من بھر زبانی تعلیم کے برابر ہے۔ خصوصاً ابتدائی چند سال میں زبانی تعلیم کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ اس وقت عملی مثال ہی کارگر ہوسکتی ہے کیونکہ اکثر بچے بہت سی باتیں بغیر پوری طرح سمجھے ہوئے محض غفلت کی تقلیدی حرکت کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں، بچوں کی تربیت کی پہلی منزل یہی بلاواسطہ تقلید کی منزل ہے۔ اگر معلم کا اور گھر نے لوگوں کا ذاتی نمونہ اچھا ہے تو اس کے اثر سے بچوں میں بہت سی ایسی عاداتیں پیدا ہوسکتی ہیں جو اگر اخلاق کا جزو نہیں تو اخلاقی سیرت کی تعمیر میں بنیاد کا کام ضرور دیتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خلقِ مدارات سے پیش آنا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا، اپنا کام محنت اور استقلال کے ساتھ انجام دینا، وقت کی پابندی صفائی کا اہتمام یہ تمام صفات ایسی ہیں جو تقلید اور مشق سے عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر مدرسے میں طلبہ اپنے اُستادوں اور ساتھیوں میں یہ عادتیں پائیں گے تو وہ ان کی دیکھا دیکھی خود بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے۔ بے شک جب طالب علم سن شعور کو پہنچتا ہے تو اسے بہت سی عادات اور رسوم و روایات اور اصولوں کے عقلی وجوہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اوائل عمر میں تربیت کا ایک معقول حصہ تقلید کے ذریعے انجام پاسکتا ہے۔

نفسیات کی اصلاح میں تقلید سے مراد مشابہت پیدا کرنے کا وہ عمل ہے جس کا تعلق زیادہ تر جسمانی حرکات اور عادات سے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بچہ تربیت سے کام لیتا ہے جن کا اثر بالواسطہ اس کی طبیعت اور مزاج پر پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ دو نفسی کیفیتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان براہ راست دوسروں کے خیالات اور جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ نفسیات کی اصطلاح میں ہمدردی اور تاثیر خیال کہلاتی ہیں۔ کسی شخص سے ہمدردی کا احساس ہمارے دل میں رہی جذبات پیدا کر دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوں۔ اس کی مثالیں ہر وقت ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں کسی عزیز دوست کو ملول دیکھ کر ہم پر خود بھی رنج کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ”افسردہ دل افسردہ کند انجمنے را“ بشرطیکہ اہل انجمن کو افسردہ دل سے کچھ ہمدردی بھی ہو۔ اگر ہم کسی خوش مزاج دوست کے پاس یا ایسے دوستوں کے حلقے میں چلے جائیں تو ہمارا غم غلط ہو جاتا ہے اور طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جذبات متعدی ہوتے ہیں اور گویا آگ کر ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا اثر خود بخود ہماری طبیعت پر ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ ہم کوشش کر کے یا عقلی دلائل کے ذریعے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ معلم مدرسے میں اپنی حیثیت سے فائدہ اُٹھا کر اور طالبہ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے تعلقات پیدا کر کے ان کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر اس کے جذبات موقع کے

مناسب ہوں گے، اگر وہ رنج و غم، رضامندی اور ناراضی، غصے اور رحم کا اظہار موزوں طریقے پر کرے گا تو اس کے شاگرد اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جذبہ سچا اور خالص ہو، تصنع اور مبالغے سے پاک ہو کیونکہ بچے بنازت اور ظاہرداری کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں اور اس شخص کی طرف سے بدظن ہو جائے ہیں جس کے جذبات میں خلوص اور قول اور فعل میں مناسبت نہ ہو۔ جذبات کی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے عقیدت اور احترام پیدا کیا جائے۔ عمدہ چیزوں کی طرف رغبت اور خراب چیزوں سے نفرت دلائی جائے۔ بچوں میں یہ ذوق پیدا کر دیا جائے کہ خوبصورت اشیا اور مناظر ان کے دل کو لہانیں اور بد صورت چیزیں بری معلوم ہوں۔ جذبہ عقیدت اور حسن ذوق بچوں کے دل میں آسانی کے ساتھ نشو و نما پاسکتا ہے اگر معلم کے اپنے جذبات سچے اور شائستہ ہوں اور اس کا مذاق پاکیزہ ہو، کیونکہ بچے ان جذبات کو اکثر غیر شعوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اور انسانوں کی جانب ان کا فطری رد عمل بھی وہی ہو جاتا ہے جو اُستاد کا ہے۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ ان کا ہمدردی کا جذبہ اس قدر وسیع کر دے کہ وہ ان کے تمام ماحول پر محیط ہو جائے کیونکہ ہم حقیقی معنی میں کسی چیز یا شخص کو اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے ساتھ ہمیں اس درجہ ہمدردی نہ ہو کہ ہم گویا اس کے دل میں اُتر جائیں اور اس نے جذبات کو اپنا بنالیں ہم کسی خوبصورت نظم یا تصویر سے پوری طرح لطف آندوز نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اندر وہی کیفیت جو شاعر یا

مصور کے دل میں تھی پیدا نہ کر لیں۔ کسی کے دکھ درد کو بوری طرح محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہمدردی کے واسطے سے گویا وہی مصیبت خود ہم پر نہ گزر جائے۔

چھوٹے بچوں کے مدرسے میں معلم کو اس کا یہی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی محبت اور ہمدردی انسانوں تک محدود نہ رہے بلکہ انہیں بے زبان جانوروں اور پودوں سے بھی لگاؤ پیدا ہو جائے۔ مدارس جدید میں مختلف پالتو جانوروں کے پالنے کی ناکید کی جاتی ہے اور ان کی نگہداشت کی ذمہ داری بچوں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ باغبانی کرتے ہیں، اپنی اپنی کھادیں میں پھولوں کے درخت اور ترکاریاں وغیرہ بوتے ہیں اور ان کی نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے سلسلے میں جن جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پانی دینا، کھاد ڈالنا، کھدائی کرنا وہ خود ہی انجام دیتے ہیں اس کا مقصد محض یہی نہیں ہوتا کہ بچے پودوں اور جانوروں کی عادتوں کا مطالعہ کریں اور اس طرح مفید معلومات حاصل کریں بلکہ اس ذریعے سے وہ عالم نباتات اور عالم حیوانات سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جن میں احساس جمال زیادہ لطیف اور نازک ہوتا ہے اور جن کو زندگی کی لہر نہ صرف حیوانات میں بلکہ تمام عالم فطرت میں نظر آتی ہے پھولوں اور پودوں اور قدرتی مناظر کو بھی اپنے آغوش محبت میں لے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مثلاً بہت سے فطرت پرست شاعروں کو خوبصورت مناظر کے نظارے سے دلی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے اور اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وردزورث (Wordsworth) نے کہا ہے کہ:—

”ہرے بھرے جنگل کا ایک ذرا سا اثر ہمیں انسان اور
نہی بدی کے متعلق ایسے حقائق سکھا سکتا ہے جو دنیا
کے تمام دانش مندوں سے ممکن نہیں۔“ -

اسی طرح سعدی نے اہل نظر کو آگاہ کیا ہے :-

ہرگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفترست معرفت کردگار

لیکن ضرورت کی یہ سبق آموزی ہر شخص کے لئے عام
نہیں۔ وہ انہیں کے لئے مخصوص ہے جن کے دل میں
ہمدردی کا اتنا ہمدردی موج زن ہے۔ ہر معلم کو بچوں میں
یہی ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے
ساتھ ساتھ معلم کو اپنی ذاتی مثال اور مدرسے کی تعلیمی
اور معاشرتی مشاغل کی تنظیم کے ذریعے طالبہ میں باہمی
ہمدردی پیدا کرنی چاہیے جو اشتراک عمل اور امداد باہمی
کی بنیاد ہے۔ اگر اس کے ساتھ مدرسے اور بیرونی دنیا میں
ربط اور تعلقات بھی قائم ہوں تو یہی ہمدردی وسیع تر انسانی
ہمدردی کی شکل اختیار کر لیتی ہے لیکن اس کے لئے
ضروری ہے کہ معلم خود بھی ہوشیار کرے کہ طالبہ کی ہمدردی
میں وسعت پیدا کرے اور وہ کسی خاص جماعت یا طبقے تک
محدود نہ رہے بلکہ انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ دنیا میں
جہاں کہیں کوئی غم زدہ انسان ہے وہ ہمارا دوست اور عزیز
ہے۔ جہاں کہیں لوگ کسی عمدہ انسانی مقصد کے لئے
جد و جہد کر رہے ہیں وہ ہمارے رفیق کار ہیں۔

آج کل تمام تمدن ممالک میں تفریق و اختلاف کا بازار
گرم ہے۔ خصوصاً مزدوروں اور سرمایہ داروں میں بڑی سخت

جنگ چمڑی ہوئی ہے اور مصالحت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ہر قسم کے لوگوں کی ہمدردی کا دائرہ اس قدر محدود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت کے اغراض و مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں اور ان سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن دوسری جماعتوں کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض دولت مندوں کو مزدوروں کے طبقہ سے ایک قسم کی نظری ہمدردی ہے لیکن وہ بھی ان کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھتے اور انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور اپنے انسانی حقوق کی حمایت کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اس نفسی کیفیت اور کشمکش کا نقشہ بہت سے لوگوں نے اپنی علمی تصانیف اور افسانوں میں کھینچا ہے لیکن غالباً سب سے سچی اور جیتی جاگتی تصویر امریکا نے مشہور افسانہ نویس اپٹن سنکلو (Upton Sinclair) نے اپنے معروف ناول Oil (نفل) میں دکھائی ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے اس کا کچھ اندازہ پریم چند کے ناولوں چوگان ہستی اور گوشہ عافیت کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے کہ مدرسوں کے تمام طلبہ میں عالم گیر اتحاد کا احساس، مشترک انسانی اغراض کا احتواء اور ہمدردی کا وسیع ترین جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور جب وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پہنچیں تو وہاں جرأت اور دیانتداری کے ساتھ ان تمام نزاعی مسائل کا مطالعہ کریں جن کی وجہ سے مختلف جماعتوں میں آپس میں یہ جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے اعلیٰ مرکزوں میں

آزادی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی ممانعت کرنا، تعلیم کو فرسودہ اور دور از کار معاملات اور مسائل تک محدود رکھنا اور تمام زندہ مسائل کی طرف سے بے اعتنائی پرنا، یہ باتیں نہ صرف روح تعلیم کے منافی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ان بے انصافیوں اور زیادتیوں کے تدارک کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی جو ہمارے معاشری اور سیاسی نظام میں رائج ہو گئی ہیں۔ بدقسمتی سے تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں اعلیٰ تعلیم پر یہی تنگ نظری اور قدامت پسندی حاوی ہے۔ جاپان اور انڈی میں حکومت نے علی الاعلان ممانعت کر دی ہے کہ ”خطرناک خیالات“ یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ دوسرے ملکوں میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ اور مصلحت آمیز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن مطالب سب کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ تعلیم گاہوں کے ذریعے ایسے خیالات کی اشاعت نہ ہونے پائے جو بعض زبردست اقتصادی اور سیاسی جماعتوں کے اغراض اور مفاد کے منافی ہوں۔ بقول حالی:—

بات سچی کہی اور انگلیاں اُٹھیں سب کی

سچ میں حالی کوئی رسوائی سی رسوائی ہے

یہ بحث بظاہر معلم اور اخلاقی تربیت کے عنوان سے بے تعلق معلوم ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقی تربیت کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ طالبہ میں وسیع ترین انسانی ہمدردی پیدا کی جائے اور اس مقصد کی راہ میں جو جہالت اور تنگ نظری اور خود غرضی حائل ہے اس کو دور کر کے دیانت داری اور جرأت

کے ساتھ ان انسانی اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیا جائے جو موجودہ تمدن کی بنیاد ہیں - اگر معلم خود تنگ نظر اور قدامت پسند ہوگا اور ہر اہم معاملے پر بحث کرنے میں قائل کرے گا یا بیرونی اثرات اس کی آزادی میں حائل ہوں گے تو تربیت کا اہم ترین مقصد فوت ہو جائے گا -

ہمدردی سے ملتی جلتی دوسری نفسی کیفیت جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ٹائپر خیال ہے جس کی وجہ سے ہم میں وہ خیالات اور تصورات راہ پاتے ہیں جو اثر آفرین شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں - یہاں بھی اس کی ضرورت نہیں کہ جو شخص دوسرے کے خیالات کا اثر قبول کرے وہ عقل کی رو سے بھی ان کا قائل ہو جائے - اثر آفرین شخص کا خلوص اور اس کے عقائد کی پختگی خود بخود ہمارے اندر ان خیالات کو پیدا کر دیتی ہے - اس کی مثالیں بھی ہمیں ہر وقت اپنے چاروں طرف نظر آنی ہیں - اس کی ایک انتہائی صورت مسمریزم (Mesmerism) کے عمل میں پائی جاتی ہے جب معمول عارضی طور پر اپنی قوت ارادی کو بالکل کھو بیٹھتا ہے اور عامل کے ہر خیال کو اپنا خیال سمجھ لیتا ہے - بے شک یہ ٹائپر خیال کی انتہائی شکل ہے لیکن اس کو خرق عادت نہیں سمجھنا چاہیے - یہ ایک ایسی نفسی کیفیت کی انتہائی ترقی یافتہ صورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر بارہا طاری ہوتی ہے - ہم بالعموم ان لوگوں کی باتوں اور خیالات کو آسانی سے مان لیتے ہیں جو علم یا درات یا قوت یا کسی اور حیثیت سے ہم پر فوقیت رکھتے ہیں - یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر بات اور خیال کو اپنے خیال

پھر ترجیح دیں لیکن اس خاص علم یا فن یا شعبہ زندگی میں جہاں ہم ان کی فوٹیت کے قائل ہیں ہم بعض اوقات اپنے ذاتی عقیدے اور رائے کے خلاف بھی ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ جس شعبے میں ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ علم یا تجربہ یا مہارت رکھتے ہیں وہاں ان کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم لباس یا خوراک یا ٹھنڈے کے متعلق ایک جاہل کی رائے کو صحیح سمجھ لیتا ہے بشرطیکہ اُس کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص اُس خاص معاملے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اس عالم کے سامنے کسی علمی معاملے کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرے جو اُس کی رائے سے مختلف ہو تو وہ اسے سرگز قبول نہیں کرے گا بلکہ اُس کا مضحکہ اُڑائے گا۔ یہ نفسی کیفیت نہ صرف افراد پر طاری ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ جماعتوں اور شہروں اور ملکوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی وجہ سے عجیب و غریب خبریں اور افواہیں مشہور ہو جاتی ہیں جنہیں لوگ بے سوچے سمجھے مان لیتے ہیں مثلاً بعض شہروں میں کبھی کبھی تین چار سال کے بعد یہ خبر اُڑ جاتی ہے کہ شہر میں ”لال خوردے“ آئے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی ”مومیائی“ نکال کر لے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے سمجھ دار اور باخبر لوگ اس بات کو یقین کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پولیس جو ناخبر خیال کیا تخیل ہی سے محفوظ سمجھی جاتی ہے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ اُن لوگوں نے نہ کبھی

”لال خوروں“ کو دیکھا ہے نہ ”مومیائی“ کو، بلکہ ان میں سے اکثر تو ان الفاظ کے مفہوم سے بھی ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل ناواقف اور خالی الذہن ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کی افواہ کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے قبول کر لیتے ہیں اور چونکہ یہ خبریں بہت جلد ایک سے دوسرے اور دوسرے سے دوسرے شخص تک پہنچ جاتی ہیں اس لئے ان میں ذرا سی دیر میں وہ قوت اور زور پیدا ہو جاتا ہے جو بہت سے لوگوں کی ہم خیالی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح جماعت کی ناخبر خیال افراد کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس کی ایک اور مشہور مثال وہ افواہ ہے جو جنگ عظیم کے زمانے میں انگلستان کے ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ اسی ہزار روسی سپاہی آئے ہیں تاکہ جرمنی کے خلاف انگریزوں کی مدد کریں ۱۔ انہی بڑی تعداد کا دعویٰ ملک میں پہنچ جانا بالکل خلاف قیاس تھا۔ اس کے متعلق کوئی سرکاری اطلاع یا بیان شائع نہیں ہوا تھا۔ لیکن ملک میں خوف اور پریشانی کا دور دورہ تھا۔ لوگ کسی ”غیبی امداد“ کے خواہاں تھے اور خواہش سے خیال کو قوت پہنچتی ہے۔ یہ خبر خدا جانے کہاں سے اُٹھی اور اُنّا فائاً سارے ملک میں پھیل گئی لوگوں کو اس کا اس درجہ یقین ہو گیا کہ بہت سے معتبر اور ثقہ لوگوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے

۱۔ اس واقعے کا ذکر علامہ اور لوگوں کے لکتن یونیورسٹی کے پروفیسر تعلیمات ڈاکٹر ن (Nunn) نے اپنی کتاب Education—its Data and First Principles میں کیا ہے۔

اپنی آنکھ سے روسی فوج کے دستوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص حالتوں میں تاثر خیال کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ماضی میں نفسیات نے ان خیالات کا تجربہ کیا ہے جو تاثر خیال کے لیے سازگار ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ تاثر خیال کا اظہار اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم عامل یا اثر آفریں شخص کی علمیت یا قوت یا وجاہت کے قائل ہوں۔ اور کسی خاص معاملے میں ہماری یعنی معمول کی واقفیت اور علم یا تو بہت ناقص ہو یا اچھی طرح مربوط اور منظم نہ ہو اور ہم اس کم کسی نئے خیال کی تنقید کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ اگر عامل اپنے عقیدے اور خیال میں بختگی کا اظہار کرے اور اس خاص معاملے میں اپنی رائے کو بہت وثوق کے ساتھ ظاہر کرے تو ہم اسے بغیر عقلی تنقید اور غور و فکر کے تسلیم کر لیں گے۔ اس اظہار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے خیال کو الفاظ میں بیان کرے۔ وہ اپنے عام انداز اور افعال سے بھی ایک خیال کو ظاہر کر سکتا ہے اور معمول پر اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن جن معاملات کے متعلق ہمارا اپنا علم بغیری

۱۔ ”تاثر خیال“ (Suggestion) کی نفسیات کا باقاعدہ مطالعہ گزشتہ چند سال ہی میں کیا گیا ہے۔ خالص علمی اور اصطلاحی تصانیف سے قطع نظر کر کے اس نفسی پہلو کو فرانسیسی عالم لے بون (Le Bon) نے اپنی تصنیف ”Psychology of the Crowd“ میں اور تعلیمی پہلو کو پروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے ”Suggestion in Education“ میں اچھی طرح پیش کیا ہے۔

اور باقاعدہ طور پر مرتب ہونا ہے ان کے بارے میں ہم دوسروں کی تاثیر خیال سے متاثر نہیں ہوتے۔

تائیر خیال کے لیے ہم نے جن صورتوں کو سازگار قرار دیا ہے وہ سب معلم اور شاگرد کے رشتے میں موجود ہیں۔ معلم عام طور پر جسمانی اور دماغی اعتبار سے اپنے شاگردوں پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے اور اس کی منصبی حیثیت کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی وقعت ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے اکثر معاملات میں بچوں کی اپنی معلومات محدود ہوتی ہے اور اس طرح مربوط اور منظم نہیں ہوتی کہ ایک مدلل عقیدے کی شکل اختیار کر لے اور وہ اس کی مدد سے ہر نئے خیال اور نئے عقیدے کی تنقید کر سکیں۔ اس حالت میں استاد اپنی تاثیر خیال کی صلاحیت کو بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر استاد ایسا کریں گے تو طلبہ کی ذہنی اور اخلاقی آزادی میں خلل پڑے گا اور وہ مختلف مسائل کے متعلق اپنی ذاتی رائے قائم نہیں کریں گے بلکہ محض افعالی طریقے پر اس کے خیالات کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے خیال میں استاد کو تاثیر خیال سے کام نہ لینا چاہیے۔ بیشک اگر کوئی معلم اس قوت کا یا اپنی کسی قوت کا بھی بے جا استعمال کرے اور اس سے طلبہ کی ذہنی آزادی میں رکاوٹ پیدا ہو تو اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر معلم چاہے بھی تو اس تاثیر کو بڑی طرح نہیں روک سکتا۔ جہاں کہیں لوگ

مل جل کر دھتے ہیں ان کے خیالات اور عقائد، ان کی رائے، ان کے فلسفہ زندگی کا اثر غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے پر پڑتا ہے خصوصاً جب اس جماعت میں مختلف عمر اور قابلیت اور تجربے کے لوگ ہیں۔ اس لئے سوال محض یہ رہ جاتا ہے کہ معلم اس اثر کو بغیر احتیاط اور انتظام کے طلبہ پر پڑنے دے یا اس بات کو محسوس کرے کہ اس کی شخصیت ناگزیر خیال کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کو متاثر کر رہی ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس اثر کو ان کی تربیت کا ایک مفید عنصر بنائے۔ پہلی صورت میں استاد کا اثر ممکن ہے اچھا پڑے ممکن ہے برا۔ اسے اس عمل پر قابو کیا اس کی طرف توجہ تک نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری صورت میں اسے ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ اس کے خیالات و جذبات اسی کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ان کا عکس طلبہ کی طبیعت میں جھلکتا ہے۔ جب وہ کسی بات کے متعلق خلوص کے ساتھ پسندیدگی یا نفرت یا جوش یا بددلی کا اظہار کرتا ہے تو یہ سب غیر محسوس طریقے پر اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا فرض ہے کہ ہر وقت اپنے خیالات، اپنی رائے، اپنے احساسات کا محاسبہ کرنا رہے تاکہ ان پر بالقصد اچھا اثر ڈالے۔ لہذا استاد کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ احتیاط کے ساتھ اس قوت کا استعمال کرے اور اپنے بہتر علم، وسیع اور پختہ تر خیالات کو طلبہ کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ ان سے شعوری استفادہ بھی حاصل کریں اور غیر شعوری طور پر بھی متاثر ہوں۔

اسی صورت میں آزادی خیال میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ

ہوگا بلکہ جس طرح ہر انسان اپنے ماحول کے مختلف اثرات سے مستفید ہوتا ہے اسی طرح طالب علم اپنے اُستاد کا اثر قبول کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اُستاد ان خیالات کو جبر اور تحکم کے ساتھ ان پر عائد نہ کرے کیونکہ اس کا اثر اکثر اوقات اُلٹا ہوتا ہے۔ طلبہ میں اُستاد کی مخالفت اور نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی ہر تجویز کو مشورے کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ تائیر خیال کے عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خیال جبراً عائد نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ معمول کی طبیعت میں بہت آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر اثر کرتا ہے۔ اثر اُستاد یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ادعائی انداز سے اپنے شاگردوں کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی تقلید کریں گے حالانکہ ان کے ادعا اور تحکم کی وجہ سے تائیر خیال کی ساحرانہ کیفیت بالکل جانی رہتی ہے۔

ادب، تاریخ اور فنون لطیفہ کی تعلیم اور فلسفہ زندگی کی ترتیب میں اُستاد اس قابلیت سے بہت کام لے سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں عقلی دلائل کی گنجائش کم اور ذاتی اثر ڈالنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ جب ادب کا معلم کسی عمدہ نظم کو پڑھ کر جھومنے لگتا ہے یا جوش و خروش کے ساتھ کسی مستند ادیب کی تعریف کرتا ہے تو اس کے شاگردوں کے ادبی ذوق پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اسی طرح جب کوئی طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ معلم کسی خاص تاریخی شخصیت کا بہت احترام کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتے وقت اس کے انداز بیان، اس کے چہرے بشرے، غرض اس کی ہر ادا سے خلوص اور

عقیدت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی خود بخود اس کا احترام کرنے لگتا ہے علاوہ اس درسی تعلیم کے معلم کا سب سے اہم اور مشکل فرض یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو زندگی کے صحیح اصولوں اور قدروں سے روشناس کرے۔ اس مقصد کے حصول میں زبانی تعلیم و تلقین کو بہت کم دخل ہے۔ نفسی زندگی کی تشکیل اور فلسفہ حیات کی ترقیب میں سب سے زیادہ اثر علمی مثالوں کا ہوتا ہے خواہ وہ گزشتہ زمانے کے مشاہیر کی ہوں جن سے طالب علم ادب اور تاریخ کے ذریعے روشناس ہوتا ہے یا اس کے اپنے بزرگوں استادوں اور دورِ حاضرہ کی بڑی بڑی شخصیتوں کی زندہ مثالیں ہوں جن سے اس کو بالواسطہ یا بلاواسطہ سائبہ پڑتا ہے۔ وہ معلم جس کا اخلاقی اصولوں اور قدروں پر پختہ ایمان ہے، جو اس ایمان کا محض زبانی انفراد نہیں کرتا بلکہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں، ہر بات اور ہر خیال میں اس کا عملی اظہار کرتا ہے، جس کی عادتیں دیکھاری اور صنعت سے پاک ہیں، جو ہر کام کو محنت اور دیانتداری سے کرتا ہے، جو ہر وقت دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی امداد کرنے کو تیار ہے، ایسا معلم غیر محسوس طریقے پر اپنی زندہ مثال کے ذریعے طلبہ کو ایک بہتر اور بلند تر معیار زندگی سے آشنا کرتا ہے اور ان کی خراب عادتوں اور ادنیٰ میلانات کو دور کر کے ایک اعلیٰ اخلاقی سیوت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب ہم اس تمام تفصیلی بحث کے نتائج پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈال کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کے لئے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں اور ان سب کو استعمال کر کے ہم کتنی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے

کو اخلاقی تربیت کا گہوارہ بنائیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس تمام عناصر کی نئے سرے سے تنظیم کریں۔ یہ عناصر کیا کہا ہیں؟ اول، مدرسے کی روزمرہ کی زندگی بحیثیت ایک معاشری ادارے کے۔ دوم، طالبہ کے کام کرنے اور مطالعہ کرے اور استادوں کے تعلیم دینے کے طریقے۔ سوم، نصاب تعلیم۔ چہارم، مدرسے کا نظام ضبط و قادیب اور اس کی عام فضا۔ پنجم، معلموں کی جماعت۔ ہم ان سب سے اس طرح کام لیتا چاہتے ہیں کہ طالبہ میں عمرانی معاملات کی سمجھ ان کو انجام دینے کی قابلیت اور عمرانی اور اخلاقی مقاصد سے دلی لگاؤ پیدا ہو۔ ہم نے جو نقطہ نظر مندرجہ بالا صفحہات میں پیش کیا ہے اس کی رو سے مدرسے کو ایک حقیقی اخلاقی ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک معاشری جماعت میں تبدیل کر دیا جائے جس میں انہیں اصولوں کی کارفرمائی ہو اور وہی طریقہ ہائے عمل مروج ہوں جو بہترین انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے محکوکات عمل مہیا کیے جائیں جو بہترین انسانی کاموں کا باعث بنو، جن سے معنی تجسس اور تعمیر کا شوق، خدمت کا ولولہ، تکمیل شخصیت اور اظہار خودی کی خواہش وغیرہ اس کے لیے یہ ہیں لازم ہے کہ نصاب کے مضامین کی ترتیب اور ان کا انتخاب اس لحاظ سے کیا جائے کہ طالبہ کو اس ماحول سے پوری طرح واقفیت پیدا ہو جس میں انہیں اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اس نصاب کی تعلیم میں یعنی اس تمام عملی مواد دو کتابوں اور استادوں کے دماغ سے منتقل کر کے طالبہ کے ذہنی تجربے اور علم کا حقیقی

جزو بنانے کے لئے ایسے طریقے اختیار کرنے چاہئیں کہ طالبہ کو عمل اور فعالیت کا موقع ملے، ان کے تعمیر و تخلیق اور خدمت اور اظہار خودی کے رجحانات کی تسکین ہو، انہیں مل جل کر کام کرنے کی عادت پڑے اور وہ اعتماد ذات احساس اور ذمہ داری کے ساتھ علم حاصل کریں اور اس سے کام لیتا سیکھیں۔ ان صفات اور عادات کو آئندہ معاشری زندگی میں کارآمد بنانے کے لئے مدرسے کی حکومت اور نظام ضبط و نادیب میں بھی اس کی اجتماعی روح کا اظہار ہونا چاہئے یعنی طالبہ کو موقع دینا چاہئے کہ وہ خود اپنے مشاغل کی تنظیم کریں، اپنے معاشری معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لئے خود قوانین بنائیں اور جماعتی تاثیر اور نادیب کے ذریعے ان کی پابندی کرائیں۔ مطالب یہ ہے کہ مدرسے کے درسی اور معاشری مشاغل کی بنیاد یکساں اصولوں پر رکھی جائے تاکہ ایک طرف طالبہ میں تحصیل علم کے شغل میں ذمہ داری، اجتہاد اور اعتماد نفس کی صفات پیدا ہوں اور دوسری طرف غیر درسی مشاغل کی ترتیب اور معاشری معاملات کی تنظیم میں بھی اُن صفات سے کام لے سکیں جو حرکت، انقلاب اور جمہوریت کے اس درجہ میں انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔ تعلیم میں اس انقلاب عظیم کو پیدا کرنا معلموں کی جماعت کا کام ہے جو ایک طرف ان تمام وسائل کو استعمال کر کے طالبہ کے لئے ایک اخلاقی ماحول اور اخلاقی محرکات عمل مہیا کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی شخصیت کے اثر سے ان میں براہ راست اخلاقی عادتیں اور اخلاقی اصولوں اور قوانین کا

احترام پیدا کرتے ہیں۔ نو عمر بچے اور نوجوان ان کی مثال کی تقلید کرتے ہیں اور ہمدردی اور تاثیر خیال کی نفسی کیفیات کے ذریعے ان کی حرکات و سکنات اور ان کے جذبات اور خیالات کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر ان میں اس فلسفہ زندگی اور معیار عمل کی روشنی سراپت کر جاتی ہے جو معلموں کی شخصیت میں کارفرما ہے بشرطیکہ معلم نے اس پیشے کو مجبور ہو کر اور بددلی سے متخصّص روزی کمانے کے خیال سے اختیار نہ کیا ہو بلکہ وہ خود کو معاشرے کا اخلاقی نمائندہ اور بہترین عمرانی اقدار کا حامل سمجھے اور انہیں اپنے شاگردوں تک منتقل کرنے کو اپنا فرض منصبی خیال کرے۔

باب ششم

اخلاقی سیرت کی تعمیر

ہم نے گزشتہ ابواب میں اخلاق اور اخلاقی تربیت کے مفہوم سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مدرسے میں کون کون سے مسائل ایسے ہیں جو اخلاقی تربیت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم اخلاقی سیرت کے عناصر کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنی تربیت کے ذریعے افراد میں کیا صفات اور خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ضمناً ان صفات کا ذکر گزشتہ بحثوں میں آچکا ہے اور ہم نے کتاب کے پہلے حصے میں یہ بتایا ہے کہ جمہوری معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی سیرت کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم ترین انسانی خصائص سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا کسی نہ کسی حد تک اخلاقی سیرت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ان کی تشریح میں ہمیں اس مسئلے کے دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا یعنی ارتقاء نفس کے اعتبار سے کن صفات کی نشو و نما ضروری ہے اور معاشی اور تمدنی حالات بالخصوص اپنے ملک کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ان صفات

کی ترتیب کس تناسب سے کرنی چاہیے اور ان کی اضافی قدر و قیمت کیا ہوئی چاہیے۔ ہمیں اپنے ذہن میں دوبارہ اس نفسی حقیقت کو تازہ کر لینا چاہیے کہ انسان کی سہرت اس کے اعمال و کردار سب ان جہلی رجحانوں پر منحصر ہیں جو اس کو فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئے ہیں۔ انسان کا نفسی ارتقاء ایک مسلسل عمل ہے جو ابتدائی، غہر مربوط حرکات اور فطری جبلتوں کے سادہ اظہار سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ ماحول کے مختلف اثرات کے ماتحت عادتوں اور طبیعت کی خصوصیتوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے تمام اخلاقی اصول، ہماری عقل اور ہمارا علم اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی لیے معلم کے واسطے جو ذہن اور سہرت کی ترتیب کو نا چاہتا ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ ان نفسی رجحانات کا بغور مطالعہ کرے جو عمر کی مختلف منزلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور بچوں اور نوجوانوں کے مشاغل اور اعمال کے متحرک ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کے تمام درسی اور غیر درسی مشاغل کی تنظیم اسی طرح کرے گا کہ ان میں ان نفسی رجحانات کو اظہار کا موقع ملے اور ان میں ربط و ترتیب قائم ہو تو طالبہ جو کچھ حاصل کریں گے، خواہ اس کا تعلق علمی قابلیت سے ہو یا اخلاقی صفات اور عادات سے، وہ ان کی شخصیت کا جزو ہو جائے گا کیونکہ ان کے مشاغل کی متحرک خود ان کی ذات ہوگی۔ برخلاف اس کے اگر ہم مدرسے میں طالبہ کے فطری شوقوں اور رجحانوں کی طرف توجہ نہ کریں گے اور ان کو نظر انداز کر کے خارجی محرکات مثلاً استاد کا خوف یا انعام کے لالچ یا باہمی رشک و مسابقت کے جذبے کے

کام لیں گے۔ تو ان کی تعلیم محض سطحی شوگی اور ان کے اعمال اور سیرت پر کوئی دیرپا اثر نہ ڈالے گی۔ اس لیے علم النفس کا یہ تقاضا ہے کہ معلم بہت غور سے بچوں کے آزادانہ اعمال و مشاغل کا مطالعہ کرے کیونکہ ان کے جبلتی رجحانات کا اظہار سب سے زیادہ خوبی اور وضاحت کے ساتھ ان کے کھیل، ٹوڈ اور ان کے کاموں میں ہوتا ہے جنہیں وہ اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ یہ مشاغل نفسیات کے نقطہ نظر سے بجائے خود اتنی اشدیت نہیں رکھتے جتنی انہیں ”علامات“ کے طور پر حاصل ہے اس لیے کہ ان کے معنی اور منشا پر غور کرنے سے طالبہ کی نفسی زندگی کے متعلق بہت مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ معلم کو چاہیے کہ ان معلومات کی روشنی میں بچوں کے تعلیمی ماحول کو اس طرح منظم کرے کہ ان کے جبلتی رجحانات پسندیدہ حالتوں میں تبدیل ہو جائیں اور عمدہ سیرت کی بنیاد بن جائیں۔ اسی جماعے کے ان ابتدائی الفاظ کو ”بچوں کے ماحول کو اس طرح منظم کرے“ ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ موجودہ نظریہ تعلیم کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم براہ راست اپنے عقائد اور جذبات اور معلومات بچوں میں منتقل نہیں کر سکتے اور نہ ان میں بلاواسطہ وہ عادات اور صفات پیدا کر سکتے ہیں جو معاشری زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اُن عادات و صفات کی تعلیم ماحول کی وساطت لازم ہے یعنی تعلیم پانے والوں کے لیے ایسے حالات اور مشاغل مہیا کرے جائیں جن کی مدد سے وہ علمی طور پر ان معلومات اور صفات کو حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بار بار اس بات پر زور

دیا ہے کہ اخلاقی تربیت میں لفظی اور زبانی تعلیم کے بجائے ایسے حالات اور مواقع پیدا کیے جائیں بالفاظ دیگر ایسے ماحول مقرر کیا جائے جس میں زندگی بسر کرنے سے اخلاقی سیرت کی تعمیر ہو سکے۔ اس امر پر ہم کتاب کے ابتدائی حصے میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اخلاقی سیرت کی تعمیر و تکمیل میں ہمیں کن صفات کو شعور کی طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی بحث کی بنیاد زمانہ حال کے دو جدید مفکرین پروفیسر ڈیوی (Dewey) اور برٹرنڈ رسل پر رکھتے ہیں۔

پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اخلاقی سیرت کے دو اہم اور لازمی اجزاء قرار دیے ہیں :—

اول قوت عمل یا کارکردگی کی صلاحیت۔ ہم اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی سیرت بہت مضبوط ہے یا بہت پختہ ہے۔ اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے انجام دینے میں استقلال، محنت، جرأت اور حوصلے سے کام لیتا ہے۔ یہ فعالی صفات ہیں جو بحیثیت مجبوعی ہماری سیرت کے اس رخ کو ظاہر کرتی ہیں جو ہمیں مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور مایوسوں اور شکستوں کا مقابلہ کر کے آخر کار کامیابی کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کی طبیعت میں یہ عنصر نہ ہوگا وہ اپنے ارادوں کو عمل

اس کی تفصیلی بحث انہوں نے Democracy and Education میں مختصر بحث School and Society میں کی ہے۔

میں نہیں لا سکتا عام اس سے کہ وہ ارادے اچھے نہیں یا برے۔
 ہر ارادے اور عمل کے درمیان بالعموم ایک طویل منزل حائل
 ہوتی ہے جس میں انسان کو کاوش اور جد و جہد سے کام لینا
 پڑتا ہے وسائل کی تنظیم کر کے اور مادی اور نفسی حالات کو
 قابو میں لایر اپنے ماحول کو اپنا مددگار بنانا پڑتا ہے جو شخص
 صرف نیک ارادوں کی پونجی لے کر زندگی کے سفر پر روانہ ہوتا
 ہے اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ ہم اس کی نیک بیٹی کی ایک
 حد تک تعریف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ نونوع نہیں
 ہونی کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اس صورت
 حال کی ایک بہت عمدہ مثال ٹالسٹائی (Tolstoy) کے
 ایک مشہور افسانے میں ملتی ہے جس کو رسل (Russel)
 نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ ایک روسی خاتون کا قصہ
 بیان کرتا ہے جس نے ٹھیٹر میں ایک نہایت اہمناک ڈراما
 دیکھا تھا۔ دسمبر کا زمانہ تھا اور آدھی رات کا وقت۔ کڑا
 کی سردی پڑ رہی تھی۔ یہ خاتون اپنی گاڑی میں بیٹھ کر
 گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ڈرامے کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر
 ہوئی تھی اور اس پر اس درجہ رقت طاری تھی کہ وہ راستے
 بھر قصے کے ہیرو کی خیالی مصیبتوں کو یاد کر کے روتی رہی۔
 لیکن نہ اس میں اتنا تخیل تھا نہ فوج عمل کہ اپنے اس
 گاڑی بان کا خیال کرنی جو سردی میں بائزر بیٹھا ہوا گاڑی چلا
 رہا تھا اور گھر تک پہنچنے سے پہلے ٹھیٹر کو مر گیا۔ اس نہانی
 سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک کاموں کے لئے محض نیک دل اور
 رشت قلب نہیں بلکہ تخیل کی وسعت، حالات سے واقفیت
 اور عمل کی صلاحیت بھی درکار ہے ناکہ جذبات کو عمل کا

جماعہ پہنایا جائے یہ صفات سب لوگوں میں یکساں نہیں ہوتیں۔ کسی میں زیادہ ہونی نہیں کسی میں کم۔ لیکن ہر تندرست اور صحیح دماغ رکھنے والے بچے میں فطرتاً یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرے دکھائے کسی طرح اپنے عمل کا سکھ اپنے ماحول پر جمائے۔ یہ وہی خواہش ہے جو چھوٹے بچوں کے کھیلوں میں ان کی تعمیر و تخریب میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس تقاضے عمل کی حقیقت کو سمجھنا اس کو ایسے مشاغل میں استعمال کرنا جو تعلیم و تربیت کے مقاصد میں معین ہوں اس کو حسب توقع ایہارنا اور راہ پر لگانا تاکہ بچے میں مفید عاداتیں پیدا ہوں یہ مدرسہ اور معلم کا فرض ہے۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ محض قوت عمل حسن سیرت کی ضامن نہیں ہو سکتی کیونکہ قوت ایک وسیلہ ہے جو اچھے برے دونوں طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ہمیں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں جن میں افراد اور جماعتوں نے اپنی قوت کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے جو معاشری مفاد کے خلاف تھے اور اس کی وجہ سے بہت سی حواہیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اس لیے قوت عمل کو قابل قدر اخلاقی مقاصد کے ساتھ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشری نقطہ نظر سے مفید کاموں میں صرف ہو۔ اس کے لیے دو اور صفات کا ہونا لازمی ہے یعنی قوت فیصلہ اور ذکاوت احساس۔

انسانی سیرت کا عقلی یا ذہنی پہلو اس وقت مکمل ہوتا جب انسان کی قوت فیصلہ کی تربیت کی جائے۔ یہ

قوت محض علم تک محدود نہیں بلکہ عقل اور اس کے استعمال کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ جب ہمارا علم مربوط اور منظم ہو، جب وہ ذہن میں روشنی پیدا کرے، تکمیل مقاصد میں مدد دے، جب اس کی بدولت ہم میں معاملات کی سمجھ، احساس تناسب، موقع شناسی اور مصلحت اندیشی پیدا ہو جائے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیصلے کی قوت رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ ایک طالب علم تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اپنے ملک اور دوسرے ملکوں کے حالات پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ محض یہ ہو کہ اسے بہت سے نام اور تاریخی واقعات یاد ہو جائیں جن کو وہ مثلاً امتحان کے وقت بیان کر سکے تو اس کی معلومات بے جان رہے گی اور اس سے اس کی قوت فیصلہ کی تربیت میں مدد نہ ملے گی۔ ہر خلاف اس کے اگر تاریخ کے مطالعے سے اس میں انسانی معاشرے کی ارتقاء کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جائے اگر وہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرے کہ موجودہ تمدن نے کس طرح رفتہ رفتہ ابتدائی مدارج سے ترقی کی ہے اور اس میں انسانوں کی متحدہ کوششوں کو کس درجہ دخل ہے، اگر وہ اس علم کو اپنے عہد کی زندگی کے سمجھنے اور اس کے فرائض کو ادا کرنے میں استعمال کر سکے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں تاریخ کے مطالعے سے قوت فیصلہ پیدا ہو گئی ہے یعنی اب وہ تاریخی واقفیت کو مدنی مسائل اور انسانی معاملات کا فیصلہ کرنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہی حال ہر نامعلوم کا ہے۔ جب ان کے مطالعے سے انسان کے طرز عمل پر

اثر پڑتا ہے اور اس میں معاملہ فہمی کا مادہ سو جانا ہے تو وہ اس کی عقل اور قوت فیصلہ کی تربیت میں معین ہوتے ہیں۔ لہذا اس قوت کی نشو و نما میں صرف نصاب تعلیم کی اصلاح کو دخل ہے بلکہ اس کا انحصار بڑی حد تک طریقہ تعلیم و تکمیل پر بھی ہے۔

نہسری صفت جو عمدہ سیوت کا جزو ہے جذبات سے تعلق رکھی ہے۔ اگر کسی شخص میں قوت عمل اور قوت فیصلہ دونوں موجود ہوں مگر وہ ذکاوت احساس سے محروم ہو تو وہ معاشرے کا مفید رکن نہیں بن سکتا۔ لوگ اپنی عقل اور علم کو نہایت قابلیت کے ساتھ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چونکہ ان میں قوت عمل ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہی ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہوں کی مثالیں ملتی ہیں اور خود ہم میں سے ہر ایک کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جن کو معاشری اغراض و مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں جن کو اخلاق کے اصول بالکل معجز اور دور از کار معلوم ہوتے ہیں، جن میں روح انسانی کی بلند تر آرزوؤں کی مطلق حس نہیں۔ وہ گڑھیا کے مہنڈک کی طرح اپنے محدود دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ موجودہ صنعت و حرفت کے تمدن میں ایسی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت زبردست مثال 'سینکائر' (Sinclair) نے اپنے ناول 'میں جس کا اوپر ذکر آچکا ہے ورنن روسکو (Vernon

(Roscoe) کی شخصیت میں دکھائی ہے جس کا مقصد حیات یہی تھا کہ وہ زمین سے مٹی کا تھل نکال کر اپنی دولت میں اضافہ کرے اور اس راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہوں ان کو بلا قائل ہر امکانی ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے حصول کی دھن میں اس کے نزدیک انصاف، دیناؤداری، مردوت، انسانیت یہ سب محض بے معنی الفاظ تھے، اور ظلم، بے دردی، رشوت، بددیانتی ہر چیز جائز تھی۔ اگر اس کا کوئی نصاب العین تھا تو محض یہ کہ اس کا کام نہایت خوبی اور انتظام کے ساتھ چلتا رہے اور اس میں سے ہر قسم کے اسراف تو دور کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی جماعت میں تمام افراد ایسے ہی ہوں گے تو اس کا سارا کام بند ہو جائے گا۔ ” ہر شخص کا ہاتھ دوسروں کی مخالف میں اٹھا رہے گا “ اور کسی شخص کو سوائے اپنی ذاتی اغراض کے کسی چیز سے دلچسپی نہ ہوگی۔ لہذا معلم کا، اور مدرسے کی تعلیم کا، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طالبہ کے جذبات کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان میں ذکاوت احساس پیدا ہو، وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوں۔ جب انہیں کسی اہم معاشری تھریک یا اخلاقی مسئلے سے سابقہ پڑے تو وہ اس کی طرف دل سے توجہ کریں اور اس پر محض اپنے شخصی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ اجتماعی مفاد کے لحاظ سے غور کریں۔ ہر کام میں اس بات کو مدنظر رکھیں کہ اس کا رد عمل دوسروں پر کیا ہوگا، اس میں ان کی حق تلفی نہ نہ ہوگی، ان کے جائز جذبات کو ٹھیس تو نہیں لگے گی۔ جب انسان کے نفس میں ذکاوت احساس کی بدولت

ہمدردی، اور فرائح دلی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں وہ اپنی ذات کے تنگ دائرے سے نکل کر تمدنی اغراض و مقاصد سے آشنا ہوتا ہے اور اس کا شخصی نصب العین اجتماعی نصب العین سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ امتیازی شان پیدا ہو جاتی ہے جس کا مقتضا یہ ہے کہ اپنے آپ میں اور دوسروں میں بے جا فرق نہ کرے اور اپنی بھلائی اور بہتری اُن مشاغل میں نہ لٹا کرے جن کا نتیجہ معاشری لحاظ سے قابلِ قدر ہو۔ انسانی ہمدردی کی وسعت اور گہرائی کے متعلق جو کچھ کہا جا چکا ہے وہ اس موقع پر بھی صادق آتا ہے۔

اب ہم برٹرنڈ رسل کے خیالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے انسانی سہرت کے اہم ترین تضائل کیا قرار دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صفات ایسی نہیں ہونی چاہئیں جو بعض لوگوں کے لیے موزوں ہوں اور بعض کے لیے نہ ہوں۔ ہمیں ان عام صفات کی تلاش ہے جو ہر تربیت یافتہ انسان کے لیے مفید اور ضروری ہوں۔ وہ اس نقطہ نظر کو مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کرتا ہے :—

”کچھ صفات ایسی ہیں جو سب انسانوں کے لیے نہیں بعض کے لیے مفید ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سب کے لیے ضروری اور مطلوب ہیں۔ بیشک ہمیں صناعتوں کی ضرورت ہے، سائنس دانوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مدبروں کی ضرورت ہے لیکن اسی کے ساتھ مل چلانے

والے، اٹا پیسنے والے اور نان پائی بھی درکار ہیں۔ وہ صفات جن کی بدولت انسان کسی خاص شعبہ عمل میں امتیاز حاصل کرتا ہے عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سب نے لہجے عام ہو جانا کچھ اچھا نہیں۔ شہلے (Shelley) ایک شاعر کے دن بھر کے کام کو اس طرح بیان کرتا ہے :-

’رہ نور نے تڑکے سے جھپٹتے وقت تک اس نظارے سے لطف اٹھانا ہے‘ کہ سورج کی کرنوں کی جوت سے ساری فضا جگمگا رہی ہے اور اس کی تہ میں سبز گائی کے اندر شہد کی مکیاں کھلتی پھرتی ہیں۔ اس کی بلا جانے یہ کون ہیں‘ کہا ہے !

یہ عادت ایک شاعر کے لہجے ضرور قابل تعریف ہے۔ لیکن کسی اور شخص مثلاً چھٹی راساں کے لہجے نہیں۔ لہذا ہم ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جو ہو شخص میں شاعرانہ طبیعت کی نشو و نما کرے۔ مگر بعض صفات عام طور پر مقہور اور پسندیدہ ہیں اور ہم یہاں صرف انہیں سے بحث کریں گے۔ ہمارے خیال میں چار صفات ایسی ہیں جو مل کر بہترین سیرت کی بنیاد بن سکتی ہیں :-

(۱) قوت (۲) جرأت (۳) ذکاوت احساس (۴) ذہانت میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فہرست مکمل ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو بہت کافی ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پوری طرح یقین ہے کہ اگر بچوں کی دماغی جسمانی اور جذباتی تربیت میں غور اور

احتیاط سے کام لیا جائے تو یہ صفات بہت عام ہوسکتی ہیں۔“

اس کے بعد رسل (Russel) نے ان چاروں صفات سے یکے بعد دیگرے بحث کر کے بتایا ہے کہ ان کا مفہوم اس کے ذہن میں کیا ہے اور یہ کس طرح انسانی سیرت کی تکمیل کرتی ہیں۔ پہلی دو صفات یعنی قوت اور جرأت ایک حد تک دیہیوں کے یہاں ”قوت عمل“ میں شامل ہیں۔ لیکن رسل ان دونوں میں امتیاز کرتا ہے۔ قوت کا تعلق اس کے خیال میں زیادہ تر جسم سے ہے۔ اگر بچے کی جسمانی صحت اچھی ہے اور اس کے بدن میں طاقت ہے تو اس کو تکلیفیں مقابلتاً کم محسوس ہوں گی۔ اور وہ زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں اتنا منہمک نہیں ہوگا کہ اپنے جسم کے سوا دنیا کی اور تمام چیزیں اس کو بے معنی اور بے لطف معلوم ہوں۔ اسے گرد و پیش کے واقعات اور اشخاص اور خارجی چیزوں سے دلچسپی ہوگی اور وہ محنت سے جی نہیں چرائے گا۔ وہ دوسروں کی خواہش حالی کو دیکھ کر حسد نہیں کرے گا کیونکہ حسد کمزوری اور بیماری کی نشانی ہے۔ وہ عام طور پر خوش اور بشارت دہے گا اور اپنے اوپر افسردگی اور بے دلی کو طاری نہیں ہونے دے گا۔ رسل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں قوت کے نتائج بڑے بھی ہونے لگیں اور بعض مستثنیٰ حالات میں لوگوں نے اس کے بغیر بھی بڑے بڑے کام انجام دیے تھے۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ قوت سیرت کا ایک لازمی عنصر ہے اور جو تعلیم طلبہ میں قوت پیدا کرنے پر زور نہیں دیتی وہ اپنے مقصود میں کامیاب

نہیں ہوسکتی خصوصاً موجودہ زمانے میں جب زندگی پر محنت اور جد و جہد کا قانون حاوی ہے -

دوسری صفت ہے جرأت یعنی خوف پر غالب آنے کی قوت - ہمیں نہ صرف اپنی ظاہری حرکات اور افعال کو خوف سے پاب رکھنا چاہیے بلکہ اپنے خیالات اور جذبات میں بھی اس کو راہ نہ دینی چاہیے - بچوں کے لیے یہ تعلیم جس پر مثلاً انگریزوں کی تربیت مبنی ہے ، گائی نہیں کہ وہ خوف کو ظاہر نہ کریں - کیونکہ اگر خوددار یا دوسروں کی شرم اور لحاظ کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان ظاہری حرکات کو روکیں گے جن سے خوف کا اظہار ہونا ہے اور جو عام طور پر معہوب سمجھی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوف دماغ کے غیر شعوری حصے میں پہنچ کر ان کے اطمینان اور سکون قلب کو غارت کر دے گا اور زندگی پر نئے نئے بیس بدل کر عجوب و غریب شکلوں میں ظاہر ہونا دے گا - اس مسئلے پر ماہرین مکمل نفسی (Psychoanalysts) نے اپنی تحقیقات نے درجے بہت کچھ روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوف بیکہ بڑی جہت کو دبا دینے سے بھا گیا خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں - علاوہ اس کے جسمانی خوف پر غالب آنے کی کوشش میں اکثر راء عامہ کا یا درستوں کی ناراضگی اور لعن طعن کا بھا خوف پیدا ہو جانا ہے جو سیرت کی اعلیٰ تربیت میں خارج ہونا ہے کیونکہ آئندہ عمر میں انسان اپنے سر کام میں اسی خوف ملامت کو اپنا راہبر بنانا ہے - ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اخلاقی سیرت کے تدریجی ارتقاء میں یہ محرک عمل

یہی ایک وقت میں مفید ثابت ہوتا ہے لیکن سہرت کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ملامت کے خوف اور دوسروں کی رضا جوئی دونوں پر غالب آ جائے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ سچی جرأت طلبہ میں کس طرح پیدا کی جائے؟

اس جرأت کو پیدا کرنے میں صحت اور قوت دونوں کو دخل ہے۔ وہ اس وقت مستحکم ہوتی ہے جب انسان کو یہ خطر موقعے پیش آئیں اور وہ دل کو مضبوط کر کے دانش مندی سے کام لے کر ان موقعوں پر کامیابی حاصل کرے۔ اس قسم کی جرأت کی ایک نہایت عمدہ مثال ایک انگریز افسانہ نویس ”سیپر“ (Sapper) نے اپنے ہیرو ”بل ڈاگ ڈرممنڈ“ (Bull Dog Drummond) کے کردار میں دکھائی ہے۔ اس میں غیر معمولی جسمانی قوت ہے جو اس کے دل کو قوی رکھتی ہے، اور جنگ عظیم نے ہولناک تجربات کی بدولت یہ قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے ہوش و حواس کو مجتمع کر کے کر سکتا ہے۔ بلکہ خطرات اس کے حواس اور اس کے ذہن کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ یہ جرأت در اصل جسمانی جرأت ہے جس میں ذہنی تربیت کے شریک ہو جانے سے کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے عام جذبہ جرأت کی نشو و نما کرنی ہے جس کی بدولت انسان زندگی کی تمام مشکلات کو مردانہ وار برداشت کرے، خواہ وہ خارجی ہوں اور جسمانی دلدہی کی طالب ہوں، خواہ داخلی جن کے مقابلے کے لئے ضبط نفس درکار ہے۔ اس جذبے کی تربیت کے لئے انسان میں دو گہری نفسی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے یعنی

ایک تو خودداری یا عزت نفس کا احساس اور دوسرے ذاتی اغراض سے قناع نظر کر کے زندگی سے بنفسہ دلچسپی رکھنے اور اس کا غیر شخصی نظر سے مطالعہ کرنے کی صلاحیت - عزت نفس کا احساس انہیں لوگوں میں ہوسکتا ہے جن کی زندگی کا مرکز خود ان کی ذات کے اندر ہو، اس معنی میں نہیں کہ وہ تنگ نظر یا خود غرض یا نفس پرست ہوں بلکہ اس معنی میں کہ ان کے خیالات اور مقاصد اور رائیں ان کے اپنے تجربے اور فکر کا نتیجہ ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ بحکومت انسان کے ان کو آزادی فکر و عمل کا حق حاصل ہے جس سے کوئی شخص انہیں محروم نہیں کر سکتا - برخلاف اس کے جن لوگوں کے خیالات اور جذبات اور افعال محض دوسروں کی تقلید پر مبنی ہوتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کی تحسین کے خواہاں رہتے ہیں ان میں حقیقی جرأت پیدا نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ انہیں برا کہیں یا حقیر سمجھیں - اس کمزوری کی وجہ سے اکثر لوگ فیشن کے، یا عوام کے توہمات اور مہمل رسم و رواج کے غلام ہوجاتے ہیں اور جوہر انسانیت کی بے حرمتی کرتے ہیں یا ان میں جھوٹا انکسار اور دیاکاری پیدا ہو جاتی ہے اور عزت نفس جو تمام فعالی نیکیوں کی بنیاد ہے جانی رہتی ہے - لہذا تعلیم کے ذریعہ طالبہ میں عزت نفس کے احساس کو اُتھارنے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے - دوسری شرط جو اعلیٰ قسم کی جرأت پیدا ہونے کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں زندگی کو غیر شخصی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت ہو۔

جس شخص کی تمام اہم دین اور اندیشے اپنی ہی ذات نے
 سامہ وابستہ ہوتے ہیں، وہ اطمینان قلب کے ساتھ کسی خطرے
 کا خصوصاً موت کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے نزدیک
 اپنی موت گویا تمام دنیا کا خاتمہ ہے۔ وہ نہیں سمجھ
 سکتا کہ کائنات میں بہت سی قوتیں اور اجتماعی اور
 اخلاقی نظام ایسے ہیں جو فرد کی زندگی سے اہم تر،
 بلندتر اور بے نیاز ہیں اس لئے اپنی ذات کو ہر معمولی
 اہمیت دینا ایک مضحکہ خیز حرکت ہے۔ اسے یہ
 احساس ہوتا ہے کہ حیات انسانی کی بقا اور ترقی اسی
 جیسے انسانوں کے عمل پر منحصر ہے اور یہ ممکن ہے کہ ایک
 آدمی کی زندگی کا چھوٹا سا، ٹٹمانا ہوا چراغ بجھ جائے
 لیکن اس کا نام کسی زبردست ادبی یا اخلاقی یا معاشری
 کارنامے کی بدولت ہمیشہ روشن رہے اور اسے زندہ جاوید بنا
 دے۔ بہر حال جب تک انسان اپنی محدود ذات کی طرف
 سے بے تعلقی کی یہ شان پیدا نہ کرے اس میں حقیقی اخلاقی
 جرأت کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ لیکن اس انداز طبیعت کو
 پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان نفس کشی اور ترک
 دنیا اختیار کرے اور بے سبب تکلیفیں اٹھائے کہ تزکیۂ نفس
 کا ذریعہ قرار دے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور ملکوں میں
 ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اس رہبانہ
 فلسفہ زندگی کو اختیار کیا ہے اور وہ نفی حیات کے درجے
 اپنی نجات کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی
 خفگی خواہشوں اور قہروں کی توسیع و تربیت کر کے ان کو
 اخلاقی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے

ارتقاءے شخصیت کا جو نقطہ نظر اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ ”نئی حیات“ کے سراسر خلاف ہے اور اس کی دہ سے اخلاقی تربیت کا نقطہ آغاز یہی فطری خواہشات اور جبلتیں ہیں جن کو ہم اپنے ماحول کے اثر اور تجربے کے ذریعے زیادہ وسیع اور منظم بناتے ہیں اور بلندتر مقاصد سے وابستہ کرتے ہیں۔ اس لیے غیر شخصی انداز طبیعت پیدا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم بچوں میں مختلف قسم کے قابل قدر مقاصد سے دلچسپی پیدا کریں اور ان کو ان کی ذات کے محدود دائرے سے نکال کر ان علوم و فنون اور مشاغل سے روشناس کریں جن میں منہمک ہو کر وہ حقیقی معرفت نس حاصل کریں اور ان کی خودی اس درجہ وسیع ہو جائے کہ وہ خارجی دنیا کے بہترین عناصر کو اپنے اندر سموت لے۔ رسل نے بتایا ہے کہ وہ بہترین اور قابل قدر عناصر کہا ہیں جو انسان کی خودی کو وسعت بخشتے ہیں:—

”فطرت انسانی میں بعض چیزیں ایسی ودیعت کی گئی ہیں جو بغیر کوشش کے ہمیں خودی کی تنگ چار دیواری سے باہر لے جاتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عام محبت کا جذبہ ہے خصوصاً والدین کی محبت جو بعض لوگوں میں ایسی وسیع شکل اختیار کر لیتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیتی ہے۔ اسی قسم کی دوسری چیز علم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشہور عالم فلکیات گلیلیو (Galileo) کو نوع انسانی سے کوئی خاص محبت تھی لیکن اس نے

اپنی زندگی یقیناً ایک ایسے مقصد کی خاطر بسر کی جس کو موت بھی تمام نہ کر سکی۔ اِس طرح ایک تیسری چیز آرت ہے بلکہ دراصل یہ کہنا چاہیے کہ جس حد تک انسان اپنے جسم کے علاوہ خارجی چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے اسی حد تک اِس کی زندگی غیر شخصی ہوتی جاتی ہے۔ گو بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس شخص کو بہت سی چیزوں سے قلبی تعلق اور دلچسپی ہوتی ہے اسے زندگی دو خیروں کا کہتے وقت اِس قدر تکلیف نہیں ہوتی جتنی اِس بھارے شکی دائم المرض آدمی کو جس کی دلچسپی اور توجہ ہمیشہ اپنی ہی بیماریوں اور تکلیفوں تک محدود رہی ہو۔ لہذا جرأت کی تکمیل اِس آدمی کی شخصیت میں ہوتی ہے جو بہت سی دلچسپیاں رکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اِس کی ”خودی“ دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نہ اِس وجہ سے کہ وہ خود کو حقیر جانتا ہے بلکہ اِس وجہ سے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کی قدر و احترام کرتا ہے جو اِس کی ذات کے ماروا ہیں۔ یہ بات صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کی جبلتوں کو آزادی حاصل ہو اور اِس کی ذہانت پوری طرح کام کرتی ہو۔ ان دونوں کے اتحاد سے جو شعور، گہر و وسعت نظر پیدا ہوتی ہے اِس سے نہ تو تارک الدنیا راہب آشنا ہوتا ہے نہ نفس پرست عیاش۔ اِس طبیعت کے آدمی کے لیے اپنی موت ایک بہت معمولی سا واقعہ ہے۔ یہ جرأت حقیقی اور ثبوتی

شوئی ہے اور اس کی بنیاد جبلت پر قائم ہوتی ہے۔ یہ
محض منفی جرات نہیں جو فطری جذبات کو دبانے سے
پیدا ہو۔ اس قسم کی ثباتی جرات کو میں سیرت انسانی
کی تکمیل کے لئے ایک بہت اہم عنصر سمجھتا ہوں۔“ - ۱

سیرت انسانی کی دوسری صفت رسل (Russel) کے
تئذیک نزاکوت احساس ہے یعنی انسان کا جذبات کے معاملے
میں سریع التمس ہونا تاکہ ماحول کے مختلف محرکات اس
میں مناسب جذبات پیدا کریں۔ جس شخص میں یہ
صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گرد و پیش کی اچھی اور بری
خوش گوار اور ناگوار چیزوں سے مناسب طریقے سے متاثر ہو سکے
وہ معاشری اور اخلاقی زندگی میں کامیابی کے ساتھ شرکت
نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عمل کے محرک ہمیشہ جذبات ہی
ہوتے ہیں یا کم از کم عمل کو مستقل اور مسلسل بنانے کے
لئے وہ قوت محرکہ درکار ہے جو جذبات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔
نفوسیات نے انسانی عمل کے تین عناصر بتائے ہیں یعنی ادراک
(Cognition) جذبہ (Emotion) اور فعل (Conation)۔
ان میں سے ادراک اور فعل دونوں میں تغیر اور تبدیلی ممکن
ہے لیکن انسان کے مستقل جذبات ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور
انہیں سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو اسے باوجود مشکلات کے
ثابت قدم رکھتی ہے۔ بہر حال جذبات اور ان کی تربیت کی
اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اگر کسی شخص میں
معاشری حالات اور ضروریات کو دیکھ کر یا ان کا خیال کر

کے مناسب جذبات کا جوش پیدا نہ ہوگا تو وہ خود کو عمرانی مقاصد کے ساتھ کیسے متحد کر سکتا ہے؟ اس احساس کی تربیت میں کئی چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ شروع میں بچے کی تکسین طلبی کی خواہش اپنا اثر کرتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشنودی اور تعریف کا خواہاں ہوتا ہے اور ان کی ملامت سے بچنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ محرک عمل تمام عمر باقی رہتا ہے۔ جہاں تک اس کی بدولت لوگوں میں خدشہ گوار تعلقات قائم ہوں اور خود غرضی کی رنگ تھام ہو اس کے مفید ہونے میں شبہ نہیں لیکن جیسا ہم پہلے بتا چکے ہیں رائے عامہ کو عمل کا معیار اعلیٰ قرار نہیں دینا چاہیے۔ اس صفت کا دوسرا لازمی جزو ہمدردی ہے جو اپنی ابتدائی حالت میں محض ایک جبلت ہے جو انسانوں اور دیگر حیوانات میں مشترک ہے۔ اس وقت اس کا تعلق دل سے زیادہ جسمانی کیفیت سے ہوتا ہے اور اس میں اور تقلید اور اثر پروری میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کسی دوسرے بچے کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتا ہے۔ ذرا بڑی عمر میں شائد وہ شخص کو دیکھ کر یہ کیفیت پیدا نہ ہو لیکن اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کے جذبات سے متاثر ہونا عام اور قدرتی بات ہے۔ اس ہمدردی کی تکمیل اور توسیع کے لئے رسل (Russel) کے خیال میں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ انسان علاوہ اپنے قریبی دوستوں اور عزیزوں کے اور انسانوں کے دکھ درد سے بھی متاثر ہو سکے۔ اس کی تفصیل پہلے کی جا چکی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی کا جذبہ اس وقت بھی بیدار ہو جب ہم کسی

دکھ یا مصیبت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ کسی اور ذریعے سے ہمیں اس کا علم ہو۔ اس وسعت اور احساس کے پیدا کرنے کے لیے تخیل کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں انسانوں اور تاریکوں، سرکاری رپورٹوں اور اعداد و شمار میں بھی وہی تصویر دکھائی دے جو واقعات کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ تاکہ ہمارا ہمدردی کا جذبہ صرف اسی وقت مشتعل نہ ہو، جب مثلاً کسی جنگ میں خود شمارا کوئی عزیز یا دوست زخمی ہو۔ بلکہ جب کبھی ہمیں معلوم ہو کہ قوموں کی ایک خون ریز جنگ میں لاکھوں آدمی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں تو ہمارا دل دکھے اور ہم یہ محسوس کریں کہ سب لوگ کسی نہ کسی کے دوست اور عزیز ہوں گے۔ ہمدردی اپنی پوری وسعت اس وقت حاصل کرتی ہے جب ایک شخص کے دل میں سارے جہان کا درد جمع ہو جائے۔

رسال کے نزدیک یہ بات ناممکن نہیں ہے اور وہ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ :-

”اگرچہ سائنس نے ہماری قوتوں میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ ہم دور دراز کے ممالک کے لوگوں کی زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہمدردی میں اتنی وسعت پیدا نہیں ہوئی۔“

ایک سائنس دان جو اپنے معاملے یا کارخانے میں بہتہ کو کیمیا کے تجربے کرتا ہے اور کوئی خوفناک بم کا گولہ یا زہریلی گیس ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا تمام دنیا کے امن و امان کو

متوازن کرتا ہے۔ ایک بڑا تاجر جو اپنا منافع بڑھانے کے لئے اپنی منڈیوں میں غلے کی فروخت اور برآمد کو روک دیتا ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں کو فاقہ کشی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کا تدارک کرنے کے لیے تعلیم کا فرض یہ ہے کہ طلبہ میں تکمیل اور ہمدردی پیدا کرے تاکہ وہ دوسروں کی حالت کو صحیح طریقے پر محسوس کریں اور اس ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ ہو جو زیادہ تر عدم احساس کی وجہ سے رائج ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذکی الحس ہونے سے محض یہی فائدہ نہیں کہ انسان دوسروں کے دیکھ میں شریک ہو اور عمرانی فرائض کو ادا کرے بلکہ تہذیب نفس اور ذوق جمال کی تربیت میں بھی اس کو بڑا دخل ہے۔ خوبصورت چیزوں سے وہی لوگ محظوظ ہو سکتے ہیں جن میں احساس کی نزاکت ہو، جو لطیف نکتوں کو سمجھ سکیں، اور رنگ و بو اور شکل کے باریک فرقوں میں امتیاز کر سکیں جن کے دل میں مصور کی رنگ آمیزی، شاعر کی جادو بیانی، مغنی کی نغمہ طرازی مضرب بن کر ذوق حسن کے تاروں کو چھیڑ دے۔ یہ ذوق اس شخص میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک ایک چابک دست مصور کی تصویر، اور رنگ کے چند دھبوں میں جو کاغذ پر پڑ جائیں کوئی فرق نہ ہو، جو طالبے کی تھاپ اور ہتھوڑے کی چوٹ کو ایک ہی چیز سمجھے؟ بے شک اس حسن شناسی کے لئے فنی امور سے واقفیت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ احساس کی ذکاوت اور جذبات کی لطافت درکار ہے۔

رسل نے ذہانت یا عقل کو انسانی سیرت کی چوٹی

توسمی صفت قرار دیا ہے - عقل میں وہ دو چیزیں شامل کرتا ہے - ایک تو وہ علم جو ہم حاصل کر چکے ہیں جو گویا ہماری ملکیت بن گیا ہے - دوسرے وہ قابل قدر صلاحیت جس کے ذریعے سے ہم نیا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت قریبی تعلق ہے - کیونکہ جلد سیکھنے کی صلاحیت جو ”ذہانت“ کہلاتی ہے ایک حد تک ہمارے سابق علم پر منحصر ہے - جاسٹ آدمی کو کوئی نئی بات سیکھانی بہت مشکل ہے - وہ آسانی سے اپنی ذہنی عادتوں اور اپنے خیالات کو تبدیل نہیں کرتا - اس میں عقیدہ تنقید اور تجسس کی جگہ لے لیتا ہے اور وہ نئی باتوں کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے جو سائنس کی ترقی کی بدولت عام طور پر تسلیم کی جا چکی ہیں - بر خلاف اس کے جس شخص کی تعلیم صحیح اصولوں پر مبنی ہوئی ہے، یعنی وہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ اس کی ذہنی تربیت میں معین ہوتا ہے اور اس میں مزید علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما ہمیشہ جاری رہتی ہے - مثبت اور مکمل زندگی بسر کرنے کے لئے یہ قابلیت اس درجہ اہم اور لازم ہے کہ بعض تعلیمی مفکرین نے اس کو تعلیم کا منتہا اور اخلاق کی بنیاد قرار دیا ہے - لہذا انسانی سیرت کی تشکیل میں عقل کا فرض اولین یہ ہے کہ ترقی، نشو و نما، اجتہاد، نئی باتوں کو سیکھنے کی صلاحیت بوجہ رکھے اور فرد کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ارتقاء پذیر ماحول میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے - برگسون (Bergson) وغیرہ نے ارتقاء تخلیقی کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے بھی حیات انسانی میں عقل کا مفہوم

وہی ہے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے -
 عقل کی جبلتی بنیاد تجسس ہے جو انسانی طبیعت کے
 لوازمات میں سے ہے - حیوانوں میں اور چھوٹے بچوں میں اس
 کا اظہار بہت افراط اور شدت سے ہوتا ہے اور وہ ان کے اکثر
 اعمال و افعال کی متحرک ہوتی ہے - لیکن بدقسمتی سے
 موجودہ تعلیمی اور معاشری حالات ایسے ہیں کہ جوں جوں
 بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے عموماً اس کا شوق تجسس کم
 ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک خاص عمر کو پہنچ کر جو
 مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے اس میں یہ صلاحیت
 ہی نہیں رہتی کہ وہ نئی چیزوں اور نئے خیالات سے دلچسپی
 پیدا کر سکے - اس کا دماغ ہی اس نے جسم کی طرح سخت
 اور بے لوچ ہو جاتا ہے - اس میں یہ عادت جو سن کم ہوتے
 کی مخصوص صفت ہے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات
 کی باگ ’’پرانے زمانے‘‘ کی طرف موڑ دیتا ہے اس کی تعریف
 کیا کرتا ہے اور نئی تحقیقات، نئے نظریوں بلکہ نئے لوگوں سے
 ہی گھبرانا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی خواہش نہیں کرنا -
 جب جذبہ تجسس بالکل مردہ ہو جائے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ ذہانت کا بحیثیت ایک قوت متحرک کے خاتمہ ہو
 گیا ہے اور انسان میں نشو و نما کی صلاحیت باقی نہیں رہی -
 لیکن اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا رسل نے
 بتایا ہے ممکن ہے تجسس کی شدت اور ہمہ گیری میں کمی
 آجائے لیکن اس کی نوعیت بہتر ہو جائے - یعنی ایک پختہ
 عمر کے انسان کو بچوں کی طرح حزنات کے متعلق تجسس نہ
 ہو بلکہ کلیات سے دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ صرف ایسے

امور اور مسائل کی نکتہ حق و نکتہ حق جو علمی اہمیت رکھتے ہیں۔ نجسس کا یہ ارتقاء صطوت انسانی کے مقتضا کے عین مطابق ہے اور ہمیں اس میں مدد دینا چاہیے تاکہ نجسس کی قوت ایسے کاموں میں صرف ہو جن کی اہمیت مستقل اور دائرۂ وسیع ہے۔ لیکن اس ارتقا کے لئے شرط یہ ہے کہ طالبہ میں قوت مشاہدہ، محنت اور مستقل مزاجی کی عادتیں پیدا کی جائیں اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ علم ہی تحصیل کی کوئی حد نہیں۔ درنہ ان عادتوں کے بغیر نجسس کا اظہار نہایت ناقص اور بے کار طریقوں پر ہوگا یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں سننے کا شوق، دوسروں کے بھوکے معلوم کرنے کی خواہش، غیر متعلق چیزوں کا کھوج جن سے انہیں کوئی مستقل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عقلی تربیت کا ایک اور اہم جزو رسل کے نزدیک وسعت نظر ہے جس کی بدولت ہم نئے حقائق اور نئی تجاویز پر غور کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہیں اور اپنے پرانے اور پسندیدہ عقائد پر محض اسی وجہ سے اصرار اور جد نہیں کرتے کہ ہم انہیں عرصے سے ماتھے چلے آئے ہیں۔ اس وسعت نظر اور دینی دیانت کے لئے بھی جرأت اتنی ہی ضروری ہے جس قدر جسمانی بہادری کے لئے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہم معشرے کے رسم و رواج اور خیالات کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنی ذاتی رائے اور عقیدے پر عمل نہیں کر سکتے۔ کمزوروں اور سہولت پسندوں کے لئے سیدھا راستہ یہی ہے کہ وہ آدھوں بند کر کے انہیں خیالات اور عقائد کی پابندی کریں جو ان کے گرد و پیش عام طور پر رائج ہیں لیکن جن لوگوں میں اخلاقی جرأت اور عزت نفس شونی ہے وہ اپنی عقل کی مدد

سے دنیا کے مسائل اور معاملات کے متعلق دیانت داری اور آزادی کے ساتھ رائے قائم کرتے ہوں جو عوام کی رائے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کو ہر طرح کی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اپنی آزادی کی خاطر ان سب کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ بقول رسل (Russel) کے :-

”ذہنی آزادی کی زندگی اس قدر آرام دہ، مرتعجاں مریجہ اور پر امن نہیں ہو سکتی جتنی وہ زندگی جو مروجہ عقائد کی پابندی کے حصار میں محفوظ ہو۔ صرف عقیدے ہی کی پناہ میں انسان کو وہ آرام و اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کسی شخص کو ایک روشن آنکس دان کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے جب کمرے کے باہر سردی کا زور ہو۔“

اس بحث میں رسل (Russel) نے یہ مسئلہ بھی چھیڑا ہے کہ انفرادی زندگی کو کس حد تک اجتماعی زندگی کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے ہم اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس پر تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ رسل (Russel) نے اس کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عام طور پر ہر شخص کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر اور ان کی رضا جوئی کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے ورنہ لوگوں کے بڑاؤ اور ادب معاشرت میں شائستگی پیدا نہ ہوگی اور جماعتوں کا قیام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح دوسروں کے جذبات سے متاثر ہونا اور ان کو قبول کرنا مفید ہے بشرطیکہ جذبات کسی عقلمند شخص کی طرف سے کسی کم عقل شخص کی طرف منتقل ہوں۔ لیکن جہاں ایک بڑا دائرہ عمل ایسا ہے جس میں اجتماعی انوار کی حکمرانی ہے وہاں ہر شخص کے لیے

ایک چپوٹا سا دائرہ ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں اجتماعی اثرات کو بہت کم دخل ہو یا نہ ہو، اور یہ اس کی مخصوص قابلیت کا میدان ہے۔ یعنی جس خاص علم یا فن یا شعبہ عمل میں کسی شخص کو خاص مہارت ہو وہاں اس کو ذاتی غور و فکر اور آزادی رائے سے کام لینا چاہیے، اور اگر اس دائرے کے اندر کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ ہو جس میں اس کی رائے عامہ کی مخالف ہو، تو اس کو جرأت کے ساتھ کھلم کھلا ظاہر کر دینا چاہیے۔ باقی مسائل میں، بالخصوص علمی اور فنی مسائل میں ہمیں ماہرین خصوصی کی رہنمائی قبول کرنی چاہیے۔

ان چاروں صفات کے مفہوم اور شرائط سے بحث کرنے کے بعد رسل اس معاشرے کا ایک تخیلی نقشہ کھینچتا ہے جو اس قسم کی تعلیم پا کر پیدا ہوگا اور جس کے افراد میں کسی نہ کسی حد تک یہ صفات پائی جائیں گی:—

”موجودہ معاشرے سے کس قدر مختلف ہوگی انسانوں کی وہ جماعت جس کے ہر مرد اور عورت میں قوت، جرأت، نزاکت احساس اور نہانت کی صفات اس حد تک موجود ہوں گی جس حد تک تعلیم ان کو پیدا کر سکتی ہے! بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو خوشی سے محروم ہوں۔ اس زمانے میں رنج اور بے اطمینانی کے سب سے بڑے اسباب بیماری، مفلسی اور صنفی زندگی، انکی ناقابل اطمینان حالات ہیں۔ یہ سب چیزیں مقابلتاً بہت کم ہو جائیں گی۔ صحت اور تندرستی بہت عام ہو سکتی ہے۔ بڑھاپے کی آمد کو

مدت تک ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ صنت و حرفت کے انقلاب کے بعد یہی مفلسی کا قائم رہنا محض لوگوں کی متحدہ حمايت کا ثبوت ہے۔ احساس فی بیداری سے لوگوں میں عام افلاس کو دور کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، عقل ان کو راستہ دکھائے گی اور جرأت انہیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے گی۔ کم قیمت لوگ بالعموم تکلیف برداشت نہ لیتے ہیں لیکن اس کو رفع کرنے کے لئے کوئی غیر معمولی کوشش کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے..... بے خوف عورتوں کی ایک نسل تمام دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے کیونکہ ان ہی اولاد میں جبری اُرد بے خوف ہوگی اور ان کی فطرت مسخ نہ ہونے پائے گی یہ لوگ راست باز، صاف گو، فراج دل، محبت شعار اور آزاد ہوں گے۔ اُن کی جدوجہد ظالم اور مصائب کے اس بوجھ کو اُتار کر پھینک دے گی جس کو ہم محض اپنی سستی یا کم سستی یا بے رحمی یا حماقت کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ تعلیم کی خرابی ہی نے ہم میں یہ بڑی عادات پیدا کی ہیں اور اسی کی اصلاح کر کے ہم اچھی عادات پیدا کر سکتے ہیں۔ تعلیم نئی زندگی کی کڑی ہے۔“

مکمل انسانی سیرت کے متعلق ان دونوں فاضل مفکروں کے خیالات کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بڑی حد

تک اتفاق رائے ہے اور اگرچہ دونوں کے خیالات کی فلسفیانہ بنیاد الگ الگ ہے لیکن دونوں کو اخلاقی تربیت اور سیرت کے اس مفہوم سے اختلاف ہے جو صدیوں تک نہ صرف عملاً رائج رہا ہے بلکہ علمی نظریوں پر بھی مسلط رہا ہے۔ دونوں عقل و علم اور اخلاق نے قریبی تعلق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ عقل اور اخلاقی سیرت سے کوئی لازمی تعلق نہیں۔ فلسفۂ تعلیم اور تنظیم مدارس کے لیے اس جدید نقطۂ نظر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ 'جیسا ہم بتا چکے ہیں' مدرسوں میں عام طور پر علمی مشاغل اور اخلاقی تربیت میں حد فاصل قائم ہو گئی ہے۔ ان کی درسی زندگی اس طرح مرتب نہیں کی گئی کہ اس میں طالبہ کے کردار پر بالادادہ اثر ڈالا جائے اور ان کی اخلاقی سیرت مستحکم کرنے کا اہتمام ہو۔ یہ ستم ظریفی دیکھتے کہ علمی طور پر تو معلم اپنا تمام وقت اور توجہ درسی علوم کے سکھانے میں صرف کرتے ہیں اور زبان سے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ "اخلاق" یا "نیکی" کے سوا اور تمام چیزیں ہوئیں نہیں۔ جدید نظریۂ تعلیم نے عقل اور اخلاق کے درمیان ایک لازمی رشتہ قائم کر دیا ہے۔ عقل اور ذہانت کے متعلق ان دونوں مفکرین کے نقطۂ نظر میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اتنا فرق ضرور ہے کہ ڈیوی (Dewey) اس کے علمی استعمال پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس طرح طالبہ میں قوت فیصلہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے جو تحصیل مقاصد میں معاملہ فہمی میں 'مشکلات سے عہدہ برآ ہونے میں مدد دے۔' (Russel) کو زیادہ فکر یہ ہے کہ طلبہ کی ایسی ذہنی تربیت

کی جائے جو ان میں جذبہ تجسس کے ساتھ وسعت نظر پیدا کرے، وہ نئے حقائق اور نئے نظریوں پر غور کرنے کے لیے تیار رہیں اور ان میں عقلی نشو و نما کی صلاحیت بانی رہے۔ اس طرح دونوں کے نزدیک صلاحیت عمل سیرت ہی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ دیونئی اس کی قوت یا کارکردگی کے نام سے موسوم کرتا ہے، رسل اس کی قوت حیات کہا ہے۔ دیونئی کے نزدیک قوت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور جب تک اس میں استقلال، حوصلہ اور محنت کی صفات نہ ہوں گی، جو قوت کے مفہوم کا جزو ہیں، وہ اپنے جذبات اور خیالات کو عمل میں نہ لاسکے گا۔ رسل بھی جسمانی قوت اور صحت کو لازم سمجھتا ہے لیکن وہ اس سے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ طلبہ میں مسرت حیات کا احساس بیدار ہو اور وہ اپنی خودی کی قید سے نکل کر دنیا کی دوسری چیزیں اور مظاہر میں دلچسپی لینا سیکھیں اور ان جسمانی اور دماغی خرابیوں سے محفوظ رہیں جو کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ضد، بدمزاجی، افسردگی، بیماری وغیرہ۔ رسل جرأت کو ایک مستقل اور علیحدہ صفت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرنا ہے کہ دنیا میں بیشتر خرابیاں خوف کا نتیجہ ہیں اور جب تک لوگوں کا جسمانی اور ذہنی خوف دفع نہ ہوگا نہ انہیں اپنی ذاتی زندگی میں اطمینان نصیب ہوگا۔ نہ وہ اپنے معاشری فرائض کو عمدگی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ دیونئی نے بھی جرأت کو قوت عمل کا لازمہ قرار دیا ہے اور اپنی تصانیف میں جا بجا اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس

کی تربیت پر زور دیا ہے۔ اس طرح دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نوجوانوں میں جذبات کی صحیح تربیت نہایت ضروری ہے تاکہ ان میں ہمدردی اور دوسروں کی امداد کرنے کی خواہش پیدا ہو کہ اس کے بغیر اجتماعی زندگی کا قیام ناممکن ہے۔ دونوں موجودہ زمانے کے حالات اور تعلقات کا خیال کرتے ہوئے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمدردی نے اس جذبے کو جس قدر ممکن ہو وسیع کیا جائے تاکہ اس کے دائرے میں علاوہ ان لوگوں کے جن سے ہمارا براہ راست تعلق ہے وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جن پر کسی نہ کسی طرح بالواسطہ ہمارے افعال و اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ اور سائنس اور صنعت و تجارت کے اس دور میں کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی دنیا کے اور سب لوگوں کے ساتھ بے شمار رشتوں میں مربوط نہ ہو؟

انسانی سیرت کے اس نصب العین کو جس کے خد و خال ان ماہرین تعلیم نے دکھائے ہیں، ہم اپنے ملک کے مخصوص حالات کا لحاظ کرتے ہوئے کہاں تک قبول کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان صفات کا تعلق کسی خاص ملک یا قوم سے نہیں بلکہ یہ ہر انسان اور ہر جماعت کے لئے ضروری ہیں۔ اگر ہم اپنے سیاسی اور معاشی حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری قوم کو خاص طور پر یہ صفات درکار ہیں۔ اور ہماری تہذیب اور فلسفہ زندگی میں، جس میں مذہبیں تعلیم بھی شامل ہے، ان کی اہمیت مسلم ہے۔ البتہ ان کی تربیت و تظہیر اور اضافی قدر و قیمت ہمارے یہاں کسی قدر مختلف ہوگی۔

ہم سب سے پہلے جذبات کی تربیت کو لیتے ہیں جس سے ہمارا یہ متشاہد کہ طالب علم میں ایسا اجتماعی احساس پیدا کیا جائے کہ وہ معاشرتی اور تمدنی حالات سے مناسب طریقہ پر متاثر ہو۔ یعنی اس میں وسیع ترین معنی میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج کل جو سیاسی حالات ہمارے ملک میں پائے جاتے ہوں اُن کو دیکھتے ہوئے اس جذبے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ ہماری بیشتر سیاسی مشکلات اور معاشری خرابیاں اسی اجتماعی احساس کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ نہ مدرسے کی تعلیم ہمدردی کے اس جذبے کی تربیت کرتی ہے، نہ خانگی اور معاشری اثرات اس کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ اس ہمدردی کو وسیع کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے تخیل کی، یعنی علم اور جذبات میں ربط پیدا کرنے کی، ضرورت ہے لیکن یہ تخیل بھی مفقود ہے۔ مدرسے کے نصاب میں اجتماعی مسائل اور مضامین کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھی۔ اس لیے طالب کو اپنے تہذیب و تمدن اور معاشری ضروریات سے وہ واقفیت جو ہمدردی کی بنیاد ہے نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہے تو اس قدر سطحی اور سوسری کہ ان کے دل و دماغ پر اس کا کوئی گہرا یا دیرپا اثر نہیں پڑتا اور اُن کی قوت متخیلہ اس کو قوی احساس اور جذبات میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ لہذا جہاں تک اخلاقی تربیت کا تعلق ہے ہماری تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ طالب میں اس رشتے کا احساس پیدا کرے جو فرد اور جماعت کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور مختلف

خیالات اور مقاصد رکھنے والے گروہوں کو ایک متحدہ معاشرے یا قوم میں تبدیل کرنا ہے۔ لیکن یہ احساس متغیض / انفعالی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جذبات کے جوش اور حرارت کی بدولت اس میں حرکت اور قوت عمل پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہماری مذہبی تعلیم اور ہمارے تہذیب و تمدن میں اس احساس پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور قدیم ہندوستانی معاشرے کی بنیاد سراسر اسی یکجہتی اور باہمی وابستگی کے احساس پر قائم تھی جس کا کچھ اندازہ اب بھی کہیں کہیں دیہاتی کی زندگی شیرازہ بندی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ اب رہا علم، تو اس کو ہمارے مذاہب نے جو رتبہ دیا ہے وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم صدیوں تک مذہبی گروہوں کا مخصوص مشغلہ رہ چکی ہے یہاں تک کہ اس پر مذہبی رنگ غالب آگیا اور اس کے مقاصد اس کی حدود، اس کا نصاب یہ سب چیزیں مذہبی عقائد کی پابند ہو گئیں۔ موجودہ زمانے میں ہمارے ملک کی علمی اور تعلیمی ترقی کی رفتار دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ہمارا علمی معیار بہت گرا ہوا ہے۔ اس امر کو تسلیم کرنے میں ہمیں ہاک نہیں ہونا چاہیے خواہ اس کے وجوہ ہم کچھ قرار دیں۔ لہذا یہ امر کسی نبوت کا محتاج نہیں کہ عالم یا ذہنی تربیت جس کو رسل ذہانت کہتا ہے ہمارے لیے بھعد ضروری ہے۔ سائنس اور صنعت و حرفت کی بے اندازہ ترقی نے زندگی کے نظام کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا ہے کہ اس میں کامیابی کے ساتھ حصہ لینے کے لیے ضروری کی ذہنی تربیت لازم ہو گئی ہے۔ یوں تو انسان معاشرتی

ارتقاء کی ہر منزل میں ذہنی تربیت کا محتاج رہتا ہے لیکن قدیم زمانے میں وہ اپنے ماحول سے براہ راست بہت کچھ ذہنی اور عملی تربیت حاصل کر لیتا تھا اور یہ اس کو بہت سے کاموں میں مدد دیتی تھی۔ لیکن اب اس ضمنی تعلیم پر قناعت کرنا ممکن نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک وسیع اور باقاعدہ نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے ہر شہری کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے عام مدنی اور شخصی فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ہمیں ہر شہر قدم پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا کوئی مسلمہ حل موجود نہیں۔ ہر روز ایسے کام کونے پڑتے ہیں جن میں مروجہ طریقہ کام نہیں دیتے۔ بلکہ تربیت یافتہ عقل اور قوت فیصلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ زمانے کے بعد یہ بات اور زیادہ عام ہو جائے گی۔ مثلاً ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنی رائے دھندگی کے حق کو کس طرح استعمال کرے، کس شخص یا کس پارٹی کے حق میں اپنا فیصلہ دے۔ اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہو گی کہ ان پارٹیوں کے کیا کیا اصول ہیں اور ان میں کس بنا پر اختلافات ہیں، اور اگر ان میں سے کسی کی تجاویز کو عمل میں لایا جائے تو اس سے ملک کی حالت پر کیا اثر پڑے گا۔ اس سے یہ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کو ان باتوں کا مفصل علم ہونا چاہیے یعنی ہر شخص کے لیے سیاست دان بننا ضروری ہے۔ لیکن یہ امر بدیہی ہے کہ عام سیاسی مسائل سے نیوڑی بہت واقفیت ہو شخص کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ ان کے متعلق معقول رائے دے سکے اور ایک جمہوری ریاست میں کوئی شہری اس فرض

کی ادائیگی سے پہلے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ذہنی تربیت کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ مثلاً ہر نوجوان کو پیشے کے انتخاب کے مسئلے سے سابقہ پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقے کو جو اذیتیں اس مسئلے میں پیش آتی ہیں انہیں دور کریں تو ہمیں طالبہ کی عقلی تربیت میں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ وہ ملک کے اقتصادی امکانات اور وسائل معاش سے واقف ہوں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ذاتی مفاد اور قومی فلاح کے لیے مناسب طریقے پر استعمال کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں جو بے شمار اصلاحی مسائل درپیش ہیں ان سب کو خاطر خواہ حل کرنے کے لیے عام کی اشاعت اور ذہنی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیماری کا انسداد، صفائی اور حفظان صحت کا انتظام، ابلاس کا رفع کرنا، جماعتی اختلافات اور فرقہ بندیوں کی اصلاح، یہ سب کام اسی وقت انجام پاسکتے ہیں جب شہریوں کی معقول ذہنی تربیت کے وسائل مہیا کیے جائیں۔ اسی کی بدولت ان میں ایسی قوت اجتہاد پیدا ہوسکتی ہے کہ وہ ترقی کی راہیں نکالیں اور جس طرح دوسری قوموں نے علم کے ذریعے فطرت کی قوتوں کو تسخیر کر کے بے اندازہ قوت اور عظمت حاصل کی ہے اسی طرح وہ بھی سائنس کی تحقیقات اور ایجادات کی مدد سے اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل کو کام میں لائے اپنی قومی اور اجتماعی حیثیت کو بڑھائیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں جگہ پائیں۔ خواہ ہم انسانی سیرت کی تربیت کے متعلق کوئی نظریہ بھی اختیار کریں ہمیں عقلی اور ذہنی تربیت کی اہمیت تسلیم کیے بغیر

چارہ نہیں۔ اب ہم اپنے مدرسوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معلموں کو عقلی اور عملی تربیت کی اہمیت کا پورا احساس ہے اور وہ اپنی ساری کوشش اسی میں صرف کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اور ضروری چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسا ہم کتاب کے دوسرے حصے میں بتا چکے ہیں انہوں نے نہ عقلی تربیت کا مفہوم صحیح سمجھا ہے نہ اس کے نیچے مناسب ذرائع اختیار کیے ہیں اور موجودہ صورت حال کی اصلاح ان طریقوں پر ہونی ضروری ہے جن کی تفصیل ہم کر چکے ہیں۔

تیسری صفت یعنی قوت عمل میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو سیرت میں پختگی پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مغربی قوموں کے مقابلے میں ہندوستانیوں میں قوت عمل کی بہت کمی ہے، خواہ ہم قومی سیرت پر غور کریں خواہ افراد کی سیرت پر۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فلسفہ زندگی رائج رہا ہے وہ فکر اور سکون، عزت اور گوشہ نشینی پر زندگی کے جد و جہد اور کشمکش میں شریک ہونے پر ترجیح دیتا تھا۔ ہندو فلسفے میں ترک دنیا کی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بھی منہا تو نہیں لیکن ملکی حالات اور معاشرتی استحاط کے اثر سے قناعت اور تقدیر پرستی بہت بڑھ گئی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بعض قابل فخر صفات بھی پیدا ہوئیں اور وہ ایک حد تک اس مہلک مقابلے اور رقابت سے محفوظ رہے جو گزشتہ سو برس سے نہایت شدت کے ساتھ مغربی

تہذیب و تمدن پر مسلط ہے۔ لیکن ان امور میں جن میں تعالیٰ حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے ہندوستانی عموماً ناکام رہے اور مجموعی طور پر یہ افسوس ناک نتیجہ نکلا کہ چین اور بعض اور ایشیائی ممالک کی طرح ہمارا ملک بھی ترقی کے دور میں مغربی ملکوں سے پیچھے رہ گیا۔ تعلیم کا فرص ہے کہ وہ قومی سیرت کی اس کمزوری کی اصلاح کرے اور ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے طلبہ میں ہمت، استقلال، مستعدی اور محنت کی عادتیں بنو و نما پائیں تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں اپنی شخصی عزت اور قومی وقار دونوں کو قائم رہ سکیں۔

جراث کو خواہ ہم دیونئی کی طرح قوت عمل کا جزو قرار دیں یا رسل کی طرح ایک مستقل اخلاقی قدر مابین ہر صورت اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ شخصی اور قومی سیرت ہی تکمیل کے لئے زندگی کے ہر پہلو میں جراث کی ضرورت ہے۔ یعنی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی جراث کئی تربیت ہماری تعلیم کا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے۔ جسمانی جراث کو بجائے خود اعلیٰ ترین جراث نہیں لیکن اس کا ایک لازمہ ضرور ہے کیونکہ جو شخص ہر قسم کی جسمانی تکلیف سے ڈرتا ہے وہ ہرگز ایسا کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا، جس میں دوسروں کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، ہرگز ایسے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا جو رائے عامہ کے خلاف ہوں۔ ہندوستانی طلبہ میں مدرسے کے مشاغل، معاشرتی زندگی کی تباہ کاریاں اور کھیلوں اور ورزشوں کے ذریعہ جسمانی تکالیف برداشت کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے اور انہیں ایسے کتبیں اور مشکل کاموں میں لگانا چاہیے جن سے ان کے

حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہو۔ قدیم سپارٹا کے مدبّرین، انگریز فلسفی جان لاک اور مشرق کے اکثر مفکرین جسم کو مضبوط کرنے اور اس کو قابو میں لانے کے لئے جو ریاضتیں تجویز کرتے ہیں وہ یقیناً ایک حد تک ضروری ہیں۔ لیکن اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ جسمانی آسائش اور آرام کی خواہش کو مارنا یا دبانا چاہیے۔ یہ خیال موجودہ نفسیات اور اخلاقیات دونوں کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ہم راحت جسمانی کو مقصود بالذات نہیں بنانا چاہتے کہ انسان بالکل نفس پرست اور آرام طلب ہو جائے، سوائے اپنے عیش کے، دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہ رکھے یا ان تمام باتوں سے احتراز کرے جن میں کسی قسم کی جسمانی تکلیف کا اندیشہ ہو۔ ہم جسم کو روح کا آلہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان مقاصد کی تحصیل میں معین ہو جنہیں ہم مثلاً اور اخلاقاً مناسب سمجھتے ہوں۔ اسی وجہ سے آج کل ماہرین تعلیم ایسی جسمانی تربیت پر زور دے رہے ہیں جس کی بدولت بچوں اور نوجوانوں کو اپنے قوائے جسمانی پر پورا قابو حاصل ہو جائے، اور ان میں جھجک اور بزدلی قائم نہ رہے۔ ہمارے خیال میں اب ایسا زمانہ آگیا ہے کہ تعلیم کا مناسب نظر بالکل تبدیل کر دیا جائے اور وہ بجائے ”سینہ پوش شرفا“ پیدا کرنے کے، جو کسی قسم کی محنت سے اپنے ساتھیوں کو آلودہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوں، ایسے مستعد مزدور یعنی آمادہ عمل افراد پیدا کرے جو کمزور سمیت باندہ کو ہر قسم کے مفید اور دولت آفرین کام کرنے کے لئے تیار رہیں۔

اخلاقی اور ذہنی جرأت سے ہماری مراد ہے اپنے اصولوں اور

ہستیوں پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، ان کو دوسروں کی خوشنودی کی خاطر تبدیل نہ کرنا، جب ضرورت ہو اپنی رائے بے دھڑک ظاہر کر دینا، اور حق گوئی کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا۔ جب تک ہم اس بات کے لئے آمادہ نہ ہوں گے کہ بقول شیخ سبیر :

”سچی بات کو جو ہمارے دل کے اندر ہے دیکھنے کی جوت کم دیں“ نہ معاشرے کے خیالات کی اصلاح ہوگی نہ وہ قدامت پرستی کے پنجے سے چھوٹے گا۔ ساری قوم میں بدقسمتی سے اس ذہنی جرأت کی بہت کمی ہے اور ایسے لوگ بہت بھڑے ہیں جنہیں زبان خلق کا خوف نہ ہو اور اپنے سچے خیالات اور عقائد کو ظاہر کرنے سے نہ جھجکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی معاشری اور اخلاقی خرابیاں جن کو لوگ اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں بدستور قائم ہیں۔ حال میں زیادہ تر سیاسی اقتدار کی وجہ سے لوگوں نے پہلے کی نسبت زیادہ دلیری کے ساتھ ان خرابیوں کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ لیکن محض اتنی بات کافی نہیں۔ جب تک ہمارے روزمرہ کے تعلقات اور کاروبار میں اس ریش کا اظہار نہ ہوگا اور لوگ آزادی کے ساتھ تلقین کرنا اور خفہ پیمانی سے اس کو برداشت کرنا نہ سیکھیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہنی یا اخلاقی جرأت ہماری سیرت کا جزو ہو گئی ہے۔ ہماری تہذیب کی قدامت کی بدولت ہمارے یہاں رسوم و روایات کا بار اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی زندگی، قول اور فعل دونوں کے اعتبار سے، محض رسمی اور تقلیدی ہو کر رہ گئی ہے اور وہ کہیں بھی اس آزادی کا اظہار نہیں کرتے جو فطرت انسانی کا سب سے قیمتی عطیہ ہے۔

سیاست، معاشرت، اقتصاد، مذہب غرض ہو شعبہ زندگی میں ارباب غرض جن کے ہاتھ میں عوام کی باگ ہے یہی چاہتے ہیں ان میں غور و فکر کی عادت نہ پیدا ہو اور وہ آنکھیں بند کر کے ہوئے مقورہ راستوں پر چلتے رہیں۔ تعلیم کا انقلابی قرض یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو ان بزرگوں کے احکام کی تنقید کرنا سکھائے اور ان میں اتنی ہمت پیدا کرے کہ وہ خلوص اور ایسا ندراری کے ساتھ اپنی عقل کے فتوے پر عمل کریں۔

اخلاقی جرأت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کا تعلق دوسروں سے نہیں بلکہ خود ہماری ذات سے ہے اور جس کی ضرورت غالباً اُس حالت میں بھی ہوتی اگر بجائے معاشرے زندگی بسر کرنے کے بالکل تنہائی کی زندگی بسر کرتے۔ اکثر لوگوں میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر سکیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی فلاں بات غلط ہے یا فلاں کام خلاف عقل و انصاف ہے لیکن وہ گویا اپنے ہی نفس سے اُس درجہ مرغوب اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہمت نہیں پڑتی کہ اپنی غلطی کو صاف صاف تسلیم کریں۔ ایسے لوگ نفس کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں وہ اس چھڑ کو وضع داری سمجھتے ہیں کہ جو بات ایک دفعہ کر بیٹھیں اس پر اڑیں تو کی طرح اڑے رہیں کیونکہ ان کے خیال میں رائے یا عمل کی تبدیلی سبکی اور ذلت کا باعث ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم فلاں مسئلے میں غلطی پر تھے یا ہم سے فلاں معاملے میں خطا ہوئی۔ لیکن ہم ہرگز ایسے شخص کی سیورت کا احترام نہیں کر سکتے جو اپنی عزت کو بلکہ عزت کے ایک غلط تصور

کو صداقت پر توجہ دے۔ دنیا میں کوئی شخص اتنا بلند مرتبہ نہیں کہ اس کے لیے صداقت کے سامنے سر جھکانا ذلت کا باعث ہو۔ دیباہی رجاہت اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں بلکہ سپرٹ اور اخلاق کے اعتبار سے جو بزرگ ترین ہستیاں گزری ہیں ان سب میں یہ صفت مشترک تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی ذاتی عزت کو صداقت سے بڑھ کر نہیں جانا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں نامل نہیں کیا۔ جمہوریت اور انفرادی آزادی نے زمانے میں کس شخص کو خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے ہم جنسوں کی سرکردگی اور رہنمائی کرتے ہیں اس قسم کی اخلاقی جرأت کے بغیر چارہ نہیں۔ کسی بالہسی یا پروگرام کو وقت ازو حالات کے مقتضا کے مطابق چلانے کے لیے دماغی قابلیت اور اخلاقی جرأت دونوں درکار ہیں۔ اگر کوئی مدبر یا سیاسی لیڈر اس قدر ذہن اور دانشمند ہے کہ اسے اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ دوسروں کی رائے یا اپنی سابقہ رائے کی مخالفت کر سکے تو ملک کو اس کی دماغی قابلیت سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح اخلاقی جرأت بھی بجائے خود کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی جب تک انسان میں اتنی قابلیت نہ ہو کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات کا تجربہ کر کے فیصلہ کر سکے کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا تعلیم کا فرض یہ ہے کہ جہاں طالبہ میں زمانہ شناسی کا سلک پیدا کرے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کا اظہار اور ان پر عمل کرنا سکھائے وہاں صداقت کے سامنے سر جھکانے کا

سبق بھی دے تاکہ وہ بے تامل اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں۔
 کریں۔ اس سبق کو اس خوبی اور استحکام کے ساتھ عملی
 اور نظری طور پر ان کے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان کی
 زندگی اور فلسفہ زندگی کا جزو بن جائے۔

اگر ہم ان صفات کے وسیع ترین معنی میں تو ان میں
 وہ سب باتیں آجاتی ہیں جو ہم اپنے طالبہ کی سیرت
 میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الفاظ کو محض
 ذاتی رائے کی بنا پر اس قدر وسعت دینا مناسب
 نہیں کیونکہ ہر شخص کا معیہ ذہنی مختلف ہوتا
 ہے اور اس وجہ سے ان کے مفہوم کے متعلق اتفاق رائے بہت
 مشکل ہو جائے گا اس لیے اس بحث کے خاتمے پر بہت
 اختصار کے ساتھ ہم اتنا اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی
 طالبہ کی سیرت کی تربیت میں تین امور کو خاص طور پر
 ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تربیت جذبات کے ضمن میں ہم
 نے ہمدردی کی صفت پر بہت زور دیا ہے۔ لیکن اپنے ملک کے
 مخصوص حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں ہمدردی کے ساتھ
 ساتھ ایک اور جذبے کی تربیت کرنی چاہیے جس کا تعلق
 عقل اور جذبات دونوں سے ہے یعنی رواداری، دوسروں کے رائے
 اور خیالات اور جذبات کا اتنا ہی احترام کرنا جیسا ہم اپنے
 خیالات اور جذبات کا کرتے ہیں۔ رواداری کی ایک قسم تو وہ
 ہے جو آج کل کے تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہو رہی ہے، یعنی
 چونکہ اکثر معاملات میں وہ خود کوئی پختہ اصول و عقائد
 نہیں رکھتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک کسی اصول یا عقیدے
 کی کوئی خاص اہمیت نہیں، سبھی ایک سے ہیں۔ یہ حقیقی

رزاداری نہیں - اس کو بے پروائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا -
 بعض لوگوں نے اس ذہنی روش کو جو تشکیک پر مبنی ہے
 بہت وقعت دی ہے اور وہ اس کو روشن خیالی اور ذہنی
 آزادی سمجھتے ہیں - لیکن ہمارے خیال میں اس قسم کی
 بے پروائی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے نقص پر دلالت کرتی ہے
 اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی خاص معیار اخلاق
 یا نظام اقدار قائم نہیں کیا اور اس کی زندگی کسی زبردست
 اصول یا مقصد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے - ہم جس رزاداری
 کے خواہاں ہیں وہ عقائد کی پختگی کے سمانی نہیں بلکہ
 اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے - اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم
 زندگی کے اہم مسائل کے متعلق اپنے خیالات اور عقائد رکھتے
 ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں لیکن اصولاً اور عملاً دوسروں کے
 اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بالکل مختلف
 خیالات اور عقائد رکھیں - ہم اپنی راے کا اظہار جوش اور
 خلوص کے ساتھ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنا ہم راے
 بنالیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بربادی اور خفہ پیشانی
 سے اپنے مخالفوں کی راے سننے کے لیے تیار رہیں اور اس
 اختلاف راے کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کسی قسم
 کی ناگواری پیدا نہیں ہوتی - مبادائے خیال ، بحث و مباحثہ ،
 اختلاف راے ، علمی اور عقلی ترقی کی جان ہیں بشرطیکہ
 ہمدردی اور رزاداری کی فضا موجود ہو - ہمارے ملک کی
 حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ ذرا سے اختلاف خیال کی وجہ
 سے آپس کے لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے جس میں
 قومی عزت اور قوت کا خون ہوتا ہے - اختلاف خیال کو دور

کرنا تو نہ ممکن ہے نہ قرین مصلحت، اس لیے ہمیں رواداری کی صفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ذہنی اور معاشری زندگی میں امن و امان قائم رہے اور ترقی کی صورت نکلے۔

جس طرح رواداری کے بغیر ذہنی آزادی اور جرأت سے ناگوار نتائج پیدا ہوئے گا امکان ہے، اسی طرح لوگوں میں قوت عمل محنت، جد و جہد اور حوصلہ مندی کی نشو و نما بھی اندیشے سے خالی نہیں اگر اس کے ساتھ ہی امن پسندی، قناعت، اور مشاہدہ نفس کی تربیت نہ کی جائے جو ہندوستانی تہذیب کی خصوصیات تھیں۔

بے شک فوری ضروریات کی وجہ سے ہمیں فعالیت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ لیکن ان کی خاطر ہم ان مستقل اور ابدی قدروں کو قربان نہیں کر سکتے جن کی آغوش میں پرورش پا کر انسانیت اوج کمال کو پہنچتی ہے۔ جو تعلیم اور تہذیب افراد میں رشک اور مسابقت کے جذبات کو فروغ دیتی ہے، اور دنیاوی جاہ و قوت کے لیے متجنونانہ جد و جہد کو ضروری سمجھتی ہے، وہ انسانیت کے مرتبہ کو بہت پست کر دیتی ہے۔

انسانی سہرت میں توازن اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی خودی کا اظہار محض خارجی اشیا کی طلب اور جستجو میں نہ کرے بلکہ ان خزانوں کو بھی قبولے جو اس کی ذات میں پنہاں ہیں اور ان سے مستفید اور لطف اندوز ہو۔

حکم اسلام علی مرتضیٰ کے ایک شعر کا کسی شخص نے اردو ترجمہ کیا ہے جس میں انسان کی نفسی گہرائیوں اور روحانی خزانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:—

تیری دوا تبھی میں ہے نجبہ کو خبر نہیں

نہرا مرض سببی سے ہے نتیجہ کو نظر نہیں

جرم صغیر سمجھے ہے تو اپنے آپ کو

پوشیدہ نتیجہ میں عالم اکبر مگر نہیں

اِس ”جرم صغیر“ یعنی انسان کی ذات میں عالم اکبر
 کو تلاشی کرنا اور اِس کو پالینا، تعلیم اور تہذیب کا منتہا ہے
 کمال ہے۔ لیکن جو لوگ ہر وقت خارجی مقاصد اور مادی
 منافع کی طالب میں مصروف رہتے ہیں انہیں اپنی تہذیب
 نفس کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ادب
 اور فنون لطیفہ سے محفوظ ہونا، فطرت کے خوبصورت مظاہر
 سے لطف اور سکون قلب حاصل کرنا، کبھی کبھی دنیاوی
 مکروہات اور جد و جہد سے پہچھا چھڑا کر اپنے نفس کی
 گہرائیوں کا مشاہدہ کرنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا، یہ تمام
 باتیں بھی انسانی شخصیت کی تسمل کے لئے اسی طرح
 ضروری ہیں جس طرح قوت یا دولت کے لئے جد و جہد کرنا۔
 جہاں حیات انسانی کے ارتقاء کے لئے عقل کی ضرورت ہے
 وہاں اِس اعلیٰ تر قوت، وجدان کی تربیت بھی لازم ہے جس
 پر مشرق کے ارباب فکر ہمیشہ سے اور مغرب میں یوگسان اور
 اِس کے ہم خیال آج کل زور دے رہے ہیں، جس کے واسطے سے
 انسان کائنات اور خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنا ہے۔
 ہندوستان میں تعلیم کا جو نظریہ یا فلسفہ مرتب کیا جائے
 اِس میں یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہونکہ یہی
 ہندوستانی تہذیب کی امتیازی خصوصیت ہے۔

مذہب اور مذہبیت دو نہ دیونی نے واضح طور پر سیرت
 کے عناصر میں شمار کیا ہے نہ رسل نے۔ لیکن ہم ہندوستانی

اپنی سیرت کی تشکیل میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے تہذیب اور مذہب کا گہرا اور قریبی تعلق چلا آتا ہے۔ لہذا تعلیم کو جو افراد کے لیے تہذیب کی توجہ دہانی کرنی ہے اور انہیں اس کا حامل بنانی ہے، مذہب کی اہمیت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری جدید تاریخ کے صفحات ان فتنوں اور خون زریروں کے بیان سے آلودہ ہیں جن کی ذمہ داری بظاہر مذہب یا اختلاف مذاہب پر عائد ہوتی ہے اور اس وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ جن کی نظر سطح سے گزر کر تک نہیں پہنچتی ہے سرے سے مذہب ہی سے بددل ہو گئے ہیں اور انہیں اس الم ناک صورت حال کا علاج یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کو قطعاً ترک کر دیا جائے۔ لیکن ان کا خیال ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس میں شکست پسندی کا رنگ چھلکتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ مذہب کوئی خارجی لباس نہیں کہ اسے جب چاہیں پہن لیں جب چاہیں اتار دیں۔ جاپان کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں سے ایک کمیشن یورپ بھیجا گیا تھا کہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے رپورٹ پیش کرے کہ جاپانی قوم کے لیے کون سا مذہب سب سے زیادہ موزوں ہوگا۔ اگر یہ قسم صحیح ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عجیب و غریب حرکت کی تھی ان کو مذہب کے مفہوم اور منشا سے مطلق واقفیت نہیں۔ مذہب محض چند رسوم اور عبادات کا نام نہیں جنہیں انسان سیکھ لے اور ادا کر دیا کرے۔ وہ انسان کی روحانی فطرت کا مظہر ہے۔ اس

کی نہایت گہری اور شدید نفسی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی نظر کو عارضی اور وقتی چیزوں سے ہٹا کر دائمی اور ابدی حقائق سے روشناس کرنا ہے اور اس کے اور خالق کائنات کے درمیان وہ تعلق قائم کرنا ہے جو اس کی شخصیت کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ اگر مذہب ایک بے معنی لفظ ہو * اگر روح اور خدا کا تصور انسانی دماغ کے توہمات کا نتیجہ ہو اور انسان بھی مثل اور کیمیائی مرکبات کے متعص کیمیاوی اور طبیعی مادوں اور قوتوں کا مجموعہ ہو تو انسانی زندگی کی حقیقی اور ابدی اشیات باقی نہیں رہتی۔ یہ ممکن ہے کہ بعض اشخاص باوجود مذہب ہونے کے اپنے معاشری احساس اور عقل کو بدولت اعلیٰ تمدنی اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کریں لیکن عام لوگوں کے لیے اس بات کا امکان نہت کم ہے۔ کیونکہ عقل اور اخلاق کے اصول خشک اور مجرد ہوتے ہیں ان میں وہ کشش اور تاثیر نہیں جو مذہبی عقائد میں ہوتی ہے۔ علاوہ بریں مذہب کا دائرہ اخلاق کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں ایسے تجربات اور مسائل بھی آجاتے ہیں جن کا موضوع افراد نے باہمی تعلقات نہیں بلکہ ہر فرد کی اپنی روحانی زندگی ہے۔ جو شخص مذہب کے اثر سے بالکل محروم رہا ہے اس کے شخصی ارتقا کا یہ پہلو بالکل معطل رہے گا۔

ظاہر ہے کہ مذہب ان چیزوں میں سے ہے جو سببائی نہیں جاسکتیں۔ جہاں تک سرکاری مدرسوں کا تعلق ہے ان کے لیے یہ بات نہ تو ممکن ہے نہ مناسب ہے کہ وہ اپنے طلبہ کے لیے ہر مذہب کے عقائد و عبادات کی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ فرض طلبہ کے والدین اور مذہبی جماعتوں پر عائد ہونا ہے۔

کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے مخصوص عقائد کی تعلیم دیں - لیکن اس کا یہ مطالب نہیں کہ مدرسہ مذہبی تربیت کے فرض سے بالکل سبکدوش سمجھا جائے - مذہبیت کا جذبہ ایک عام احساس ہے جو مختلف مذاہب میں مشترک ہے - اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں - مثلاً ایک سچے مذہبی آدمی کو روحانی قدروں کا احساس ہونا ہے اور یہ یقین کہ انسان کی شخصیت، دنیاوی زندگی کا چرواغ گل ہو جانے سے فنا نہیں ہوتی بلکہ روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرنی رہتی ہے - اس کے دل میں زندگی کا گہرا احترام ہونا ہے خواہ اس کا جلوہ انسانوں میں نظر آئے یا حیوانوں میں یا مظاہر فطرت میں - کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی وہ عطیہ الہی ہے جس کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی - اسی وجہ سے اس کے دل میں رواداری اور بردباری کا وہ حقیقی جذبہ ہوتا ہے جو اتحاد افراطی مقاصد پر نہیں بلکہ احساس نوعی پر مبنی ہے - مگر جہاں وہ انسانی شخصیت کی عزت کو ہر شان پہ بیتی جانتا ہے کائنات کے مقابلے میں انسان کی ہستی بہت چھوٹی ہے اور اس کی علمی ترقی اور تسخیر فطرت کے زبردست کارناموں کے باوجود اس کا علم اور قوت بہت محدود ہے - یہ خیال اس نے دل میں سچا عجز اور انکسار پیدا کرنا ہے جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے فوای عمل پر محال ہیں کر دیتا بلکہ اس کو جدوجہد کی دعوت دیتا ہے - نیوٹن (Newton) جیسے زبردست سائنس دان کا یہ قول کہ اس کے علم کی مثال سائنس کے بھر زخار کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی بچہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا کنکریوں سے

کیبل رہا ہو، حقیقی مذہبی جذبے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کو مذہب کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہئے اور مذہبی جذبے کی تربیت میں حصہ لیتا چاہئے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلم کو طلبہ میں فذروں کا احساس احترام حیات و رواداری و ہمدردی، عزت نفس، اور حقیقی انکسار کے جذبے پیدا کرنے چاہییں۔ یہاں مذہبی تربیت کے انتظام اور طریقوں سے بحث کرنے کا موقع نہیں اور یہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہم اب تک جن تعلیمی اصولوں سے بحث کرچکے ہیں ان پر غور کرنے سے اس کے متعلق بھی بعض اہم نتائج نکل سکتے ہیں مثلاً یہ کہ مذہبی تربیت کے لئے سب سے زیادہ اہم اور اثر آفریں عنصر معلم کی شخصیت ہے جو براہ راست طلبہ کی شخصیت اور نظام اقدار کی تشکیل کرتی ہے۔ اور اس کے بعد مدرسوں میں معاشری اور اخلاقی زندگی کی تنظیم، مختلف مذاہب کے خیالات کا بے تعصبانہ مطالعہ، طلبہ کے دل میں عالم و طہارت کی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا کرنا، فنون لطیفہ کے ذریعے ان کے وجدان کو نشو و نما دینا، ان کے لیے اپنے بنی نوعی خدمات کے مواقع فراہم کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مناسب طریقے پر استعمال کیا جائے تو وہ مذہبی تربیت میں معین ہو سکتی ہیں۔

موجودہ سندھستانی تعلیم کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ وہ مذہب سے بالکل بے تعلق ہوگئی ہے اور طلبہ میں مذہبی روح کو پیدا نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے عوام کو کبھی اس سے سچی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ خواہ وہ بظاہر مذہب کی طرف سے

پہچاننا۔ ہوں اور اس کے احکام پر عمل نہ کریں لیکن اُن کے قلب کی گہرائیوں میں مذہب کا احترام موجود ہے اور وہ کسی ایسے نظام تعلیم کی دل سے قدر نہیں کر سکتے جو اُن کو محض حصول معاش میں مدد دے اور اس سے زیادہ اُس کا کوئی منفعت نہ ہو۔ ممکن ہے بادی النظر میں یہ رائے صحیح نہ معلوم ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل والدین باوجود ہر قسم کی مالی دقتوں کے اپنی اولاد کو یہی مغربی تعلیم دلا رہے ہیں اور اُس کے لئے اپنی ذات پر ہر طرح کی تکلیفیں اُٹھاتے ہیں لیکن اُس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ اس تعلیم سے مطمئن نہیں۔ وہ اس کو واسطہ یا ذریعہ سمجھتے ہیں کوئی قدر مستقل نہیں مانتے۔ اس کے مقابلے میں ان کے دل میں اس پرانے نظام تعلیم کی زیادہ قدر ہے جو بہت ننگ اور محدود تھا لیکن کم سے کم اس میں مذہبی تربیت پر زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ابتدا میں ننگ خیاں مذہبی پیشواؤں نے مغربی تعلیم کو بالکل ہی ناجائز قرار دے دیا تھا لیکن رفتہ رفتہ ضروریات زمانہ سے مجبور ہو کر لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ اب وہ اُس کے حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب تک اُس تعلیم کا رشتہ مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے گا اس کا اثر سطحی اور محدود ہوگا یعنی زیادہ سے زیادہ اُس سے علم اور واقفیت میں اضافہ ہوگا، تمدنی زندگی کے ظاہری پہلو کی تہی بہت اصلاح ہوگی لیکن ہمارے جذبات اور عقائد کی دنیا اور ہماری شخصی اور قومی تہذیب کے ساتھ اُس کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور زندگی کے اہم اور اصلی مقاصد کے حصول میں یہ

ہماری کوئی مدد نہیں کوسکتی۔ لہذا ماثرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ وہ اس دورے مسئلے پر احتیاط کے ساتھ غور کریں اور ایسے ذرائع اختیار کریں کہ مغربی تعلیم کے قابل قدر عناصر، یعنی سائنس اور صنعت و حریت اور معاشری علوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ طلبہ میں ان مذہبی قدوروں کا احترام بھی پیدا ہو جو مذہبی تہذیب کی روح رواں سمجھی جاتی ہیں۔

مذہبیوں کے ذہن پرانہ اختلافات نے نہ صرف ان کی قومی عزت اور سیاسی وقار کو خاک میں ملا دیا ہے بلکہ خون مذہب کے رخ روشن ہو کر آلودہ کر دیا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں بہت سے سمجہدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کا دل اس کی طرف سے پھیر دیا ہے۔ لیکن شمارا پختہ شدہ یہ ہے کہ ان اختلافات کی اعلیٰ وجہ مذہب نہیں بلکہ سیاسی اور اقتصادی اغراض ہیں جن کو بعض بے حمت اور خودپرست لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مذہبی رنگ دے دیا ہے اور وہ عوام کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ بیچارے اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے اور آسانی سے ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اپنے نزدیک مذہب کی حمایت میں جانی اور مالی نقصان اٹھاتے ہیں جس سے ہم از کم یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان نو مذہب سے دینی محبت ہے خواہ وہ اس کا اظہار اپنی عاقبت نامناسی نے وجہ سے غلط طریقے پر کریں۔ اس صورت حال کی اصلاح کی ذمہ داری صرف معلموں ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ملک کے سر بھی خواہ کا فرض ہے کہ وہ اس لعنت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام آسان نہیں ہے

کیونکہ اس میں انہیں ہر قسم کے ارباب غرض کے خلاف، جنگ کوئی پڑے گی، عوام کے توہمات اور تعصبات کو رفع کرنا ہوگا اور مخالفتوں کے اصلی اسباب کو دور کرنے کے طریقے سوچنے پڑیں گے۔ ان سیاسی اور اقتصادی اختلافات کی اہمیت کو گہتا کر دکھانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صاف صاف اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مختلف فرقوں کے مطالبات کو ہم آہنگ کرنا ایک بہت کٹھن کام ہے جس کے لئے نہ صرف قانونی غلطیے اور آئینی تصفیہ کی ضرورت ہے بلکہ لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا ہے اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ ان نے باہمی اختلافات بیوزے اور عارضی ہیں اور ان عظیم الشان مقاعد کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتے جو سب فرقوں میں مشترک ہیں۔ اور ان عارضی اختلافات کی خاطر مستقل مفاد اور مقاصد کو قربان کر دینا دانشمندی کے خلاف ہے۔ اگر مدرسے کی تعلیم نوجوان طلبہ میں ہمدردی، رواداری اور احترام حیات کے جذبات پیدا کرے، جو مذہبی سیرت کے اہم اجزاء ہیں، تو وہ ان اختلافی مسائل کے حل کرنے میں بھی معقولیت، شائستگی، اور حسن مراعات کو ہاتھ سے نہ دیں گے، بحث و مباحثے میں وہ تلخی اور ناکواری پیدا نہیں ہوگی جو ہماری موجودہ سیاسی زندگی کا جزو لازم ہو گئی ہے۔ اس طریقے پر مذہبی تعلیم دینے سے نہ صرف مذہب کے دامن سے یہ شرمناک دھواں دھل جائے گا، بلکہ یہ تعلیم ہمارے ملکی اور سیاسی معاملات کے سنبھالنے میں بھی بہت مدد دے گی اور لوگوں میں فصل پیدا کرنے کے بجائے وصل کا جاسنزا پیغام سنائے گی۔

اصول تعلیم

مفصل فہرست مطالب

(باعبار حروف تہجی)

اخلاق اور عقل ۲۳۲ - ۲۳۱	۱
۵۶۱	
مشرقی معلمین اخلاق کا	اجتماعی افادے کا تصور
نظریہ ۲۳۱ - ۲۳۲	۱۵۷
اخلاقی تربیت	اختلافات
جہلت پر بنیاد ۳۹۲	انفرادی اختلافات ۸۸
۲۰۸ - ۲۰۲	ماحول کا اثر ۹۹
خیر اور شر کی بحث ۳۸۵	اخلاق
ذہنی تربیت سے تعلق ۳۹۵	اخلاقی ارتقا کی نین
کتابی تعلیم ناکامی ہے ۳۱۵	منزلوں ۲۰۹ - ۳۱۶
گہر کا اثر ۸۷	اخلاقی انقلاب کی نارینشی
معاشری تربیت سے تعلق	مثالیں ۳۱۹ - ۳۲۲
۳۳۱	اخلاق اور عمل ۲۰۳
مدربے میں معاشری	اخلاقی جرأت ۲۲۲ ، ۵۱۲ -
ماحول کی ضرورت ۲۰۳	۵۱۸
مروجہ مفہوم ۳۹۷ - ۲۰۰	اخلاق کا صحیح مفہوم
مدارس کی موجودہ ناکامی	۳۳۹ ، ۳۹۹

احساس اشتراک - ۳۲۰

۳۲۱

عمرانی زندگی میں اشتراک

مقاصد ۲۲، ۲۷۲

نصاب کے ذریعے احساس

اشتراک کی بیداری ۳۰۰

اظہار خودی کی تربیت

۲۹۳ - ۲۹۶

افلاطون

نظریہ حکومت ۱۸۲

نظریہ تعلیم ۱۸۳

انسانی اور غیر انسانی تعلیم

۱۳۰، ۲۰۶، ۲۱۷

امتحان

خارجی اور نا قابل اعتبار

معیار ۲۷۲

تعلیم پر اثر ۲۷۳ - ۲۷۴

امریکا کی تعلیم کا جمہوری

رجحان ۱۵۸

انگریز

انگریزوں کے قومی خصائص

۱۱۷

انگریزوں کی تعلیمی ترقی

۱۶۶

انگریزی تعلیم

ہندوستان میں نشان کی

غرض ۱۶۲

کے اسباب ۲۰۱ - ۲۰۲

نصب العین سے وابستگی

۲۱۰

اخلاقی سیرت کے عناصر

دیوئی کا نظریہ ۵۳۸ - ۵۴۱

دسک کا نظریہ ۵۴۲ - ۵۵۹

ہندوستانی سیرت کے لیے

اہم عناصر ۵۶۳ - ۵۸۴

ادب

ادب کی تعلیم کا اثر ۲۲۴

ذوق ادب کی تربیت ۳۳۱

تربیت اخلاق کا وسیلہ ۲۵۷

اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم

۳۳۱

آزمائشیں بطور مقیاس ذہنی

کے ۱۲۵

اسباق اشعار ۳۸۰

استادوں کی تعلیم ۱۷۵

۱۷۷، ۱۷۸

اشتراک

انفراد میں اشتراک عمل کی

اہمیت ۳۰

تعلیم کے ذریعے اشتراک

اغراض و مقاصد ۱۰۲

۳۲۸

تاریخ اور سائنس کے ذریعے

مختص شخصیت کا مالک
۵۷

مصرف پسندی ۲۲۳
بورڈ آف ایجوکیشن ۱۷۳
یورجس کا مدرسہ ۳۹ - ۳۹۱
پے روزگاری کا مسئلہ اور تعلیم
۱۲ -

پ

پبلک اسکول ۹۹ ، ۱۹۲ ، ۳۵ -
پیشہ

تعلیمی تبدیلی کی ضرورت
۱۳۹ ، ۱۲۱
طبیعت پر اثر ۳ - ۱۱۶ -
۱۱۷

صنعتی انقلاب کا اثر ۱۱۸
نصاب کی ترمیم کا مطالبہ
۱۱ -

پیشہ آموز تعلیم کے وسیع تر
امکانات اور مفہوم ۱۲۹
۱۳۳ ، ۱۳۶ - ۱۳۸

عام تعلیم اور پیشہ آموز تعلیم
کا تعلق ۱۳۲ ، ۱۳۲
انتخاب پیشہ کے لیے

مشورتی ادارے ۱۵۷ ، ۱۵۸
موجودہ زمانے میں پیشے کی
اہمیت ۲۱۵

انگریزی زبان
علمی اور افادی اہمیت ۳۲۹
ذریعہ تعلیم بنانے کے مضر
اثرات ۳۲۸

انتقال قوت اکتسابی ۲۶۲
انفرادیت ۳۹۶ ، ۳۲۸
اونڈل کا پبلک سکول ۲۳۱ ،
۲۵۳ - ۲۵۰

پدمسن
تمدنی ماحول کی ترکیب ۸۵

پ

پراگدانی ۲۲۲ - ۲۲۵
پیشہ

تعلیمی اہمیت ۳۸ - ۳۲
تہاری کا زمانہ ۵۰
تلاوت کی وجہ ۳۹ - ۳۱
نفسی خصوصیات ۹۱ - ۹۲
۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۳ ، ۳۸۹ ،
۳۳۷

پچھ

گزشتہ زمانوں کا وارث ۳۳
ابتدائی عمر کی بے بسی ۴۰
تعلیم کا مرکز ۵۷
ظہور معاشرت پسند ۲۵
گفتگو اور نقل و حرکت کی
ابتدائی تعلیم ۲۱۹

کا اشتراک ۴۵

تفہیل کی تربیت ۴۹۹

تخلیق کا جذبہ ۳۲۵ ، ۳۲۷ ، ۳۳۳ ، ۳۴۳

تعلیم

اصلاحی مقصد ۳۰۱

اعلیٰ تعلیم میں ارادی فکر ۵۹۰

بے ضابطہ تعلیم ۲۰۳ - ۲۰۴ ، ۲۰۵
 بے ضابطہ اور باضابطہ تعلیم
 کا تعلق ۲۰۵ - ۲۰۸ ، ۲۱۰

بالغوں کی تعلیم ۵۱

بنیادی عناصر ۱۴۰

بقائے حیات کا ذریعہ ۵۲

تدریجی ارتقاء ۲۸ - ۵۲

تعلیم اور تربیت کا مفہوم ۷۸ - ۸۰

تمدن سے تعلق ۱۹ ، ۵۲ ، ۸۱ ، ۸۳ ، ۱۱۳

حیات برتر کی تشکیل کا
 ذریعہ ۵۲

دیوئی کا نظریہ ۵۹ - ۶۴

زندگی کے لئے تہاڑی ۵۹ - ۵۹ ، ۶۱۳

عام تعلیم کا درجہ مفہوم ۲۸

تلاش روزگار کے محکمے ۱۷۱

ت

تاریخ کی تعلیم

ادب اور جغرافیہ سے ربط ۳۵۰ ، ۳۵۱

اخلاقی اہمیت ۴۵۳

طریقہ ماخذ ۲۸۴ ، ۲۸۹

طریقہ تعلیم ۲۸ - ۲۸۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۵

مروجہ تعلیم کی تنقید ۲۷۳ ، ۳۱۵

ناظر تنقید ۵۱۳

ناظر خیال

نفسی تشریح ۵۱۹ ، ۵۲۲ ، ۵۲۳

ذریعہ تربیت ۵۲۹ - ۵۲۹

تجسس

عقلی تربیت کی بنیاد ۵۵۹

تجربہ

اخلاقی تربیت کی بنیاد ۳۲۷

تعلیمی اہمیت ۲۰۸ ، ۲۱۱ ، ۲۳۵

ذاتی عمل کا نتیجہ ۲۷۲

نرد اور ماحول کا معاملہ ۳۷۹

معلم اور شاگرد میں تجربہ

جذبات کی تربیت ۵۱۷
۵۴۳، ۵۴۰

جرات

اخلاقی سپوت کا جزو لازم
۵۴۹

حقیقی مفہوم ۵۷۴ - ۵۶۹
تربیت کے ذرائع ۵۴۶ - ۵۵۱

جسمانی تعلیم

جسم اور دماغ کا تعلق ۳۷۶
۳۸۰

صنعتی انقلاب کا اثر صحت پر
۳۹۹

کامیابی کے لیے اشتراک عمل
کی ضرورت ۳۸۶

مدارس کی ذمہ داری ۳۷۳
مغربی ممالک میں اصلاحی
تدابیر ۳۷۰ - ۴۷۴

هندوستان میں قومی صحت
کا زوال ۳۷۳ - ۳۷۴

جسمانی سزا ۴۹۹
جغرافیہ کی تعلیم

اخلاقی اہمیت ۴۵۶
انسانی اور طبیعی جغرافیہ
۴۶۹

محکمہ اموال تعلیم ۴۶۹
۳۱۷، ۷۷۴

جمہور اور تعلیم یافتہ طبقے

سرچہ تعلیم کی تنقید ۱۳۳
۵۸۱ - ۴۰۹، ۳۹۴، ۵۸۱

مزید تعلیم ۵۱

مقامی حب وطن پیدا کرنے
کا ذریعہ ۱۰۹

نسلی تجربات کو منتقل
کرنے کا ذریعہ ۴۲۲، ۴۶

تمدن

تمدنی ادارے اور تعلیم ۷۱، ۲۳
۸۶، ۸۳، ۸۱

تعلیم سے تعلق ۱۹، ۵۳، ۸۱
۱۱۵

تمدنی ورثہ ۳۶

تمدنی اور جسمانی نوازش
۳۷، ۳۶

ٹیکور کا مدرسہ (شائقی نکیتن)
۳۴۳

ج

جبری تعلیم کا جواز

۱۶۱ - ۱۷۹

جہلت

اظہار خودی کی جہلت ۴۹۴
تعاون اور تعمیل کی جہلتیں
۲۲۳

جہلت پر تعلیم کی بنیاد

۵۳۳، ۴۹۱، ۲۴۳

۳۸۳	حکومت خود اختیاری مدرسے میں ۳۸۰	۳۵۱	کی بے تعلقی
	حواس کی تربیت		جمہوری تعلیم
	خ		نارن اور ذمہ داری کا احساس
	خاندان		پیدا کرنے کا ذریعہ ۱۸۶
۸۹	انفرادیت کی تربیت	۳۸۰	
۲۳	تربیت کا ادارہ اول	۱۰۳	معاشی غرض
۴۳	توسیع فرائض		ہندوستان میں ضرورت
	مروجہ خانگی تربیت کے	۲۰۷، ۱۷۶	
	نقص ۹۱	۱۸۵، ۱۰۲	حقیقی مفہوم
۳۷۰	خدمت کا احتیام	۱۸۶، ۱۰۶	کامیابی کے شرائط
	د	۱۸۵، ۱۵۹	تعلیم سے تعلق
		۱۹۰ - ۱۹۲	جمہوری معاشرہ
		۳۵۰	
۳۵۶	درسی کتاب کے نقص		چینی معاشرہ اور چینی
	دست کاری	۱۹۲	تعلیم
۳۲۳	تربیت ذوق کا ذریعہ	ج	
	جسمانی اور دماغی تربیت		حکومت
	۳۰۷، ۳۰۹، ۳۶۳		افراد کی زندگی میں
	دفتری ذہنیت کے نقص		مداخلت ۱۵۳
۱۷۵	دماغ		تعلیمی فرائض ۱۸۱ - ۱۹۷
۴۳۳	دماغ کا قدیم تصور		تعلیم پر تسلط ۱۵۹ - ۱۵۹
۴۹۳	دماغ کی وحدت	۱۹۵	
	دماغی تربیت کے اصول		تعلیمی مداخلت کے حدود
۴۹۹، ۴۵۸		۱۹۷ - ۱۹۳	
			نظام حکومت کی غرض
		۱۵۵ - ۱۵۳	

انعام اور امتیازی نشانوں کی
ممانعت ۵۰۸
ریاضی کی تعلیم ۲۲۵، ۳۱۵
۳۵۸، ۳۶۲

زبان
ابتدائی تعلیم میں گہر اور
مدرسے کا حصہ ۹۰

سائنس کی تعلیم
افادی اور علمی فوائد ۲۲۶
اخلاقی فوائد ۳۵۸ - ۳۶۱
طریقہ تعلیم میں تبدیلیاں
۲۶۸، ۳۰۹

طریقہ دریافت ۲۶۸
سائنس کا تدریجی ارتقاء
۲۳۰

تمدنی زندگی کا اثر ۳۱۸ - ۳۱۹
نصاب کی جدید تنظیم ۳۲۵
۳۲۷ - ۳۵۶ - ۳۵۷

سپارٹا کی تعلیم ۱۵۵
سیاست
تعلیم سے تعلق ۱۸۷، ۱۸۸

ذاتیں کا طریقہ تعلیم ۲۳۲
۳۵۵، ۳۳۰

ڈراننگ

تعلیمی اہمیت ۲۸۸
جذبہ تخلیق کا اظہار ۲۸۹
مروجہ طریقہ تعلیم کی نققد
۲۸۷

ذات کی بندشیں ۹۹
ذکاوت احساس ۵۴۱، ۵۵۳
ذوق جمال کی تربیت ۳۱۳ -
۳۲۵، ۵۵۳

رواداری کی اہمیت اور تعلیم
۵۷۳

روسی
تعلیمی اہمیت ۵۷، ۵۸
روس کے عہد میں فرانسیسی
تعلیم ۵۷

روسی تعلیم
مدرسوں کے ذریعے پروکند
۱۵۹

ض

ضبط و تادیب

قدیم اور جدید نظریے ۳۸۳ -

۳۹۱

رسل کی رائے ۳۸۷ ، ۳۹۱

ط

طریقہ تعلیم کی اہمیت ۱۳۵

۲۶۳ - ۲۶۶

دماغی اور اخلاقی صفات کی

تربیت کا ذریعہ ۲۷۵ - ۲۷۶

ع

عادت کی اہمیت ۳۲۹

عشمانہہ یونیورسٹی ۳۳۲

عقل

اخلاقی سیرت کی جزد لزیم

۵۳۹ ، ۵۵۵

عقلی تربیت کی غایت ۵۵۷

علم

اخلاق سے تعلق ۲۲۶

نمودنی زندگی سے تعلق ۲۰۲

۲۲۷

تکمیل علم کے صحیح اصول

۲۱۷ - ۲۲۰ ، ۲۶۰

علم اور عمل کا باہمی انحصار

۲۲۷ - ۲۳۸

سیاسی تبدیلیوں کے تعلیمی

مطالبات ۱۸۰ ، ۱۸۵

۱۸۶ ، ۳۰۸

مصحیح مفہوم ۱۸۷

ش

شباب

نئی جہتوں کی نشو و نما

۹۰

نفسی خصوصیات ۱۲۳ ، ۱۳۶

۳۲۵ ، ۵۱۲

والدین کے فرائض ۹۰ ، ۹۲

شرائط کا غلط تصور ۹۸

شخصیت

ایک تخطیقی کارنامہ ۲۷

شخصیت کی وحدت ۳۹۶

شہریت کی تعلیم ۱۸۹

ص

علمی انقلاب

تعلیمی اثرات اور نتائج ۱۲۰ -

۱۲۱

کاروبار کی نوعیت پر اثر ۱۱۹

صوبہ جات

صوبوں کا معاشرتی معائنہ ۱۳۷

صوبہ دارانہ مصفا اور تعصب

۱۳۸

ق

قدامت پسندی اور
جدت پسندی کا فرق ۵

قدر

معیار اقدار کی اہمیت ۳۲۲
۳۷۳

قدرتی تادیب کا طریقہ ۳۹۸ -

۵۰۰

قدیم نظام تعلیم ۳۹۵

قوان شریف ۳۱۹

قوت ارادی کی تربیت ۲-۵

قومی نظام تعلیم ۷۴

ک

کام

کام کی قدر ۱۲۲

کام کی نوعیت کا اثر افراد پر

۳۶۹

کہانیاں

ابتدائی تعلیم کا ذریعہ ۲۲۱

کیلیوں اور پیشوں کا تعلق

۱۲۳

علوم صحیحہ کی ابتدا ۲۴۸

مروجہ اور حقیقی مفہوم ۳۴۲

مندیوستانی تہذیب میں علم

کا درجہ ۵۶۵

علمی طریقہ

دور حاضر کی سب سے اہم

دریافت ۲۹۱

عمرانی زندگی

تہذیب و تمدن کی بنیاد ۲۶

تربیت افراد کی شرط لازم ۲۷

عمل کے عناصر ثلاثہ

(ادراک، جذبہ، عمل) ۵۵۱

ف

فرد

اجتماعی زندگی کی پابندیاں

۵۵۸

معاشرے سے تعلق ۲-۲۱

نقد ایکٹ ۳۷۱

فعالیت

تعلیم کے ذریعے تعالیٰ صفات

کی تربیت ۳۸۸، ۳۵۰، ۳۶۷

موجودہ زمانے میں فعالیت

کی اہمیت ۲۳۸، ۲۹۵

فنون لطیفہ ۳۲۳ - ۳۲۴

معجزات	گ
انعام اور سزا بحیثیت	گلری اسکیم ۲۹۷
معجزات عمل ۱۹۹، ۵۰۱	ل
۵۰۹، ۵۰۵	
تعلیم میں غور مناسب	لازمی تعلیم
معجزات ۲۱۵، ۲۷۱	توسیع مدت کی تحریک ۵۰
صحیح معجزات عمل ۲۱۵	مستند مسائل میں اجرا ۱۷۱
۲۱۷، ۵۳۰، ۳۵۹ - ۳۶۰	م
۲۱۰ - عزم للقوة	ماحول
مدرسہ	بطور عمرانی درجے کے ۳۲
پرونی دنیا سے تعلق ۲۶، ۲۵۱	تعلیمی ماحول کی تنظیم
پروپیڈا کا ذریعہ ۱۵۹	۲۹۷، ۴۵
تمدنی زندگی کا مزہ ۱۱۳، ۹۵	تعلیمی ماحول کی خصوصیات
طالبہ کی معاشری زندگی کا	۷۵ - ۶۷
ماحول ۲۱۲ - ۲۱۷، ۲۷۹	تخلیق میں انسان کا حصہ
سینڈرسن کا تصور ۲۵۱ - ۲۵۳	۳۳، ۳۲
گھر کے ساتھ اسکول ۹۳، ۹۳	حقیقی مفہوم ۳۳ - ۳۴، ۸۵
مختص ماحول ۲۹۷ - ۳۰۱	متحرک اور ساکن ماحول
معاشری نظام ۳۵۲ - ۳۶۰	۱۹۱ - ۱۹۳
۲۳۵ - ۲۳۷	مادری زبان اور ادب
معاشری غرض ۲۳۲	تعلیمی اہمیت ۳۲۸
موجودہ حالت ۱۹۹	ذریعہ تعلیم ۳۳ - ۳۲۲
مدرسہ جدید کی خصوصیات	
۱۹۹، ۲۱۳ - ۲۳۲، ۲۳۰	
۲۳۸، ۳۰۷، ۳۸۹، ۵۱۷	

معاشری زندگی کا مفہوم ۲۲
معاشری تنظیم کی ابتدی
۱۵۰ - ۱۵۱

معاشری معائنہ

امریکہ اور یورپ میں ۱۲۹
ہندوستان میں ضرورت ۱۲۹
مقدمہ

اعلیٰ مقام کا تعین ۵۰۵
نربیت کے لئے مقام کے سے
وابستگی ۵۰۳
منٹسوری کا طریقہ تعلیم
۳۲۰

منصوبی طریقہ ۲۲۳، ۲۲۲
۲۲۳

مذہب

انسانی آزادی اور ذمہ داری
۳۱۹ - ۳۲۰

انسان اور خدا کا تعلق ۳۳۳
احترام حیات کی تعلیم ۵۸
نربیت انسانی کا ذریعہ ۳۲
مذہبی تعلیم کی اہمیت
اور مشا ۵۷۸ - ۵۸۱

ن

نشو و نما

تعلیم کے عام موادف ۶۰

مدرسہ عمل ۱۶۷، ۲۲۹، ۲۵۳
مشاغل تعلیمی
اجتماعی مشاغل میں شرکت
۸۲، ۸۳

اصول انتخاب ۲۳۷ - ۲۳۸

اخلاقی فوائد ۲۵۰

تعلیمی اہمیت ۲۲۳، ۲۳۰
۳۳۳ - ۳۳۴

درسی مضامین سے تعلق ۲۳۷
معمولی اسباق پر وجہ ترجیح
۲۳۳

مذہب مشاغل کی فہرست ۲۳۲
مشاہدہ نفس ۵۷۹

مصارف تعلیمی کی کفالت
۱۶۹

معلم

شخصیت کا اثر ۵۱۰

کامیاب معلم کی پہچان

۲۶۲، ۲۶۵، ۲۶۶

طالبہ کے نفسی رجحانات کا
مطالعہ ۵۳۳

معاشرہ

تعلیمی اثر ۱۷۶

ذہن سے تعلق ۱۰۹، ۲۱، ۲۳

معاشری تقسیم کا اثر تعلیم

پر ۹۶، ۱۰۰، ۱۱۰

نصاب	انتخاب نصاب ۲۹۵، ۲۹۸
	۳۰۲، ۳۳۲
	اخلاقی تربیت کا ذریعہ ۲۵۳
	اجتماع مطالعہ کا اصول ۳۲۷-۳۲۹
	آزمائشی نصاب (ورثکا میں) ۳۵۵
	ہونے کی راے ۳۶۳، ۳۶۴
	پیشہ آموز تعلیم کے مطالبات ۱۲۳
	۴۹۳
	تعلیمی اہمیت
	تبدیلی حالات کے مطابق
	تربیتی تبدیلی کی تفسیر ۶۹ - ۷۰
	۳۰۲
	تہارن ڈانک کے اصول
	۳۰۵ - ۳۰۴
	توسیع نصاب ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۵
	صنعتی اور سیاسی تبدیلیوں
	کا اثر ۳۰۷ - ۳۱۲
	مضامین نصاب کا ربط
	۳۳۶ - ۳۳۷
	وہار کا مجوزہ نصاب
	۱۱۱ - ۱۱۳
	نسبیات انشعابی کا اثر نصاب
	۲۹۳ پر
نوعمر مجرموں کی اصلاح	
۳۸۱ - ۳۸۳	
والدین کی تعلیمی غلطی	
۵۷، ۵۸	
۱۰۹	وقافی نظام
ہندوستانی تعلیم	
قدیم تعلیم کی حکومت سے	
آزادی ۱۶۰	
موجودہ نظام کا حکومت سے	
تعلق ۱۶۱ - ۱۶۳	
آئندہ نظام کی جمہوری نوعیت	
۱۹۸ - ۱۹۴	
ہندوستان کی اخلاقی اور	
معاشری تبدیلی ۲۲۳	
ہندوستان کا فلسفہ زندگی	
۵۶۸	
۵۱	شیدو رپورٹ
یسوعیوں کا نظام تعلیم ۱۵۶	

فہرست کتب

(مصنفوں اور کتابوں کی فہرست جن کے حوالے

اس کتاب میں دیے گئے ہیں - صفحوں

کے نمبر مقابل میں درج ہیں)

Adamson : Individual and Environment	۸۵
Alexander and Parker : The New Education in the German Republic	۲۳۵
Brown : Underlying principles of modern legislation	۳۵
Baldwin : Social and Ethical Interpretations	۳۵
Ballard : Teaching the Mother Tongue	۲۸۹
Bode : Modern Educational theories	۳۹۲ '۳۱۹
Burt : The Young Delinquent	۲۸۳
Dealey and Ward : Text Book of Sociology	۲۵
Dewey : Reconstruction in Philosophy	۲۷
Dewey : School and Society	۵۳۶
Dewey : Democracy and Education	۷۴ '۷۱ '۶۴
	۱۳۷ '۴۳ '۲۸۰ '۲۴۱ '۲۳۵ '۲۰۹ '۲۰۳ '۱۹۹ '۱۵۷ '۱۴۰
	۱۳۲ '۸۲ '۴۶۰ '۴۴۷ '۴۴۲ '۴۹۸
Davis : The School Idea	۲۰۴
Findlay : School and the Child	۲۸۰
Findlay : The School	۷۷

Findlay : Foundations of Education	...	AP
Ferriere : Activity School	...	PP
Ferriere : La Pratique de l'ecole active	...	PP
George : Junior Republic	...	PP
Howerth : Art of Education	...	40
Hamaide : Decroly Class	...	PP
Homer Lane : Little Common wealth	...	PP
James : Talks to Teachers	...	PP
Kerschensteiner : Schools and the Nation	...	PP IV
Kerschensteiner : Education as Citizen-	...	PP
ship	...	PP
Keatinge : Teaching of History	...	PP
Keatinge : Suggestion in Education	...	PP
Kipling : Stalky and Co.	...	PP
Le Bon : Psychology of the Crowd	...	PP
Mackenzie : Fundamental Problems of	...	AP
life,	...	AP
Mackenzie : Problems of National Educa-	...	PP
tion	...	PP
Nunn : Education—its Data and First	...	PP
Principles	...	PP
Pinketvitch : New Education in Soviet	...	PP
Republic	...	PP
Russel : On Education	...	PP
Rousseau : Emile	...	PP
Smith : Educational Sociology	...	AP

Smith : Nation's Schools	۱۵۵
Sanderson of Oundle	۲۵۱
Sapper : Bull Dog Drummond	۵۲۹
Sinclair : Oil	۵۲۰ '۵۲۰
Tagore : Religion of Man	۲۳۲
Thorndike and Gates : Elementary Principles of Education	۲۰۳
Vasconcellos : A New School in Belgium	۹۸۳ '۳۲۷ '۱۹۷
Wheeler : Youth	۱۱۱ '۹۰
Wells : The Story of a Great School Master	۲۵۲ '۲۵۱
Wordsworth : Ode on the Intimation of Immortality	۳۸۹
۱۸۲ ... (مترجمہ دائرہ حسین)	۳۳۰ '۳۳
۲۶
۵۳
۱۲۳ ' ۱۲۰ ' ۱۱۸

(عابد حسین)

فہرست مصطلحات

ذیل میں اُن اصطلاحوں کی فہرست دی جانی ہے جو کتاب میں استعمال کی گئی ہیں۔ بہت سی اصطلاحوں کے متعلق اتفاق رائے نہیں ہے اس لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آسان اور قابل فہم الفاظ منتخب کیے جائیں :-

Prestige Suggestion	Concentration of Studies
Suggestion	اجتماع مطالعہ
Psychoanalysis	Social Efficiency
Scepticism	اجتماعی افادہ
Socialization of Education	Impressions
Continuation Education	Tests
Creative	Communist
Gatharsis	Utilitarian
Instinct	انفرادی، افادیت پسند
Correlation of Studies	Values
Impulse	Passive
Formal	Individuality
	Transfer of Training
	انتقال قوت اکتساب
	Informal Education
	بے ضابطہ تعلیم

Civics	مدنیات	Heuristic Method	
Motives	محرکات	طریقهٔ دریافت	
Occupations	مشاغل	Amateur	عطائی
Pragmatism		Will-to-power	عزم للقدرة
	مصروف پسندی	Scientific Method	
Project Method			علمی طریقه
	منصوبی طریقه	Social	عمرانی، معاشری
Faculty Psychology		Idealism	عین پسندی
	نفسیات انشعائی	Active, Activity	
Structural Psycho-			فعالی، فعالیت
logy	نفسیات ترکیبی	Efficiency	کارکردگی
Federal Government		Dynamic	متحرک، حرکتی
	دولتی حکومت	Environment	محول